

லேசான காகிதப் பதிப்பு.
தர்ப்பிரதி, 5 அணு.
பழைய பிரதி, 6 அணு.

சந்தா விலை விபரம்.
ஒரு வருஷத்திற்கு ரூ. 4.
குறுமாதத்திற்கு „ 2-2.

அறிவைப் பரவச்

செய்வதற்கான

மாதாந்தரத்

தமிழ்ப்பத்திரிகை.

DEVOTED TO THE DIFFUSION OF LIGHT AND KNOWLEDGE.

அறிவுடையாரெல்லாமடையாரறிவிலா } A POPULAR NEW REVIEW
ரேன்னுடைய ரேனும்லர்-திருக்குறள். } AND TAMIL MONTHLY.
ESTD. MAY, 1892.

ILLUSTRATING THE PRINCIPLES OF EDUCATION, PSYCHOLOGY, SOUL-CULTURE & ETHICS.
ADAPTED FOR USE IN HOMES & SCHOOLS.

“Hitch Your Wagon to a Star”—Emerson.

CONTENTS.

PAGE.

1. The 26th year of work—The meaning of the number 26 ...	66
2. The Mammoto's Picture: Drawn from Practical Life ...	69
3. A. Genuine Verdict ...	70
4. K. S. A. A.—It matters not ...	70
5. The Seven-fold Principle of Being ...	72
6. The Way to Health—To Free oneself from Filth ...	74
7. Conditions of Health anti Disease ...	77
8. Upanishad Artha Deepika—II. Bhavanopanishad ...	78
9. Bhavanopanishad Prayoga Vidhi—By M. K. Narayanaswami Aiyar, B.A., B.L., R. Viswesvarasastri Mahopadhyaya ...	83
10. Easy Lessons in Economics—VI Changes in the Results of Work, Parts I & II By T. C. Venkataratnam Aiyar ...	85
11. Lalitambal—II “Parvati Take Care of the Child” ...	87
12. Tell me your friends and I will tell you what you are—Extract from Duties of Parents ...	92
13. Coconut Palm Pests

அட்டவணை.

1. 26-வது வருஷத்துழைப்ப-ஷட்விமஜகபாவம்	66
2. பணவாசைப்பேய்கள் செய்யுமோசம்	69
3. ஓர் உண்மையான வார்த்தை	70
4. கேவலம் ஸத்தியம் சாத்தம் அவதூறம்—எப்படி யிருந்தாலென்!	70
5. “திருவெழுநூற்றிருந்தை”--சித்திரகவிபடம்	72
6. சகவிய—மலச்சிக்கல் நீக்கம்—பொது	74
7. சென்கியா சொன்கிய சாதனைகள்	77
8. உபநிஷதரத்ததிக்கை II, பாவஞ்சுபரிஷத்	78
9. பாவஞ்சுபரிஷத் பிரயோகவித், (மு. கோ. நாராயணசாமி ஐயர், பி. எ., பி. எஸ் ஆர். விசுவேஸ்வர சாஸ்திரிசார் மஹோபத்யாயா).	83
10. குடிவாழ்க்கை VI வேலையின்பயன் மாறுபடுதல்	85
11. லலிதாம்பாள் சரித்திரம் II “பாவவத்! குழந்தை பத்திரம்”	87
12. ஸகவாலதோஷம் (பெற்றோர் ஒழுங்கம்)	92
13. தென்னிமரத்து வண்டிகள்	...

“Our Theism is the Purification of the Human Mind”—Emerson.

Thick Paper Edition for Patrons. [Minimum Subscription Rs. 5.

THE SECRETARY, DIFFUSION OF KNOWLEDGE AGENCY,

Overland 8 Annas extra.] Lalitalaya, Mylapore, Madras, S. [Overland 8 Annas extra.

For the LALITA PUBLISHING Co., Sole Agents and Managers.

Thin Paper Edition for the people. Regd. as a ‘Book’ and Copyrighted. [Subscription Price: Yearly Rs. 4

Like a spider, like the earth, and like a living creature It produces the Universe.”—Spencer.

All rights including the right of republication and reproduction strictly reserved.

The Diffusion of Knowledge Agency, Initiated in 1886, and openly Established in March 1892.

Office of the Vivekachintamani, Lalitālaya,
Mylapore, Madras. S.

Objects:—1. To diffuse light and knowledge.

2. To serve as a medium of communication between the educated classes and the masses and thereby create a fusion of thought and feeling between the two classes.

3. To co-operate with other Agencies having similar objects in view.

Methods of Work.—1. Publishing a monthly journal in Tamil which will be devoted to the diffusion of light and knowledge.

2. Organising an Association of Helpers who will do all in their power to carry out the objects of the Agency.

3. Affording information and advice to those who offer to work as Helpers.

4. Printing and publishing books and booklets of useful selections from its organ.

5. Encouraging and extending the establishment of reading rooms and village societies in the mofussil.

Membership Sec.—All educated persons sympathising with the objects of the Agency and willing to promote the achievement of those objects will be eligible to become members.

Scope of Work and its Enlargement.—The Agency which for long has been content to diffuse general knowledge, among teachers and students and to work for sanitation in villages and towns, has its scope and usefulness greatly enlarged by the open field of 'Morality and Religion' added to it at the suggestion of an I. C. S. Member of its committee in 1900.

Organ.—Its Organ the *Vivekachintamani*, (Registered as a 'Book' and Copyrighted) the oldest and the best Tamil Monthly, now in the 19th year of publication, is at present the only recognised Journal of standing and respectability discussing high moral and spiritual principles in their application to every-day life.

Propaganda.—It confines its propaganda to stating the Fundamental Principles in their application to Daily Life. In addition to the publication of the *Vivekachintamani* Series of books and booklets in Tamil and other publications in English which are under the business control of the **Lalita Publishing Co., the Agency** publishes through the medium of its organ the *Vivekachintamani*, for a yearly subscription of Rs. 4, or Rs. 5 (for Patrons), most Valuable Stories and Illuminative Studies of Social Life, High Thought Reviews, a critical study and exposition of the Indian Traditions and a lucid translation of the Upanishads and Yoga-sastras prescribing the most efficient *sādhana*s for the understanding and realisation of "the Great and Real Facts of Life." An estimate of the success achieved in this difficult field where one Man sows that many may reap, can be formed by the Judgment of "the Voice of Truth in the Republic of Letters" which says:—"Your Journal is very

much appreciated by its readers as it contains much calculated to raise the mental and moral tone."—opinion which the Agency has worked hard to deserve. It is working harder than ever to maintain. To be a humble instrument in the hand of an All-Wise Providence to diffuse knowledge and enlightenment, and thus elevate the mental and moral tone of the people in the land of whom our lot is cast, is no small reward for the earnest and enthusiastic WORKER IN THE CAUSE OF TRUTH generally has to work against innumerable odds.

Ananda Mission.

(Initiated in 1901° at Chidambaram and of London 1st January 1903.)

For the propagation of Truth and Knowledge as the way to Health, Happiness and Life, through Self-Help, Control and Self-Culture. "Our theism is the purification of the human mind." "Hitch your wagon to a Star."

"*Ekam Satyam Brahma*"—*Srutivāk*. "Seek Truth ever you can find it," But "Make your choice and stick to it reach the End." "*Satyam Vada*"—Speech of Truth. "*Dharmachara*"—"Do Thy duty," i.e., "the Moral Law" "*Satyamevajyate nāmatam*."

Hail! Ananda Natesa! Sri Akhandānanda Satguru Namah. Hony. Secretary: Satyananda, S. Sarma, c/o Secretary D. K. Agency, Lalitālaya, Mylapore, Madras.

Social Service Branch.—The Mission has recently opened a *Social Service Branch* (Special) to its general work of propagation and is working in co-operation the *League of Isis* founded by Mrs. Frances Swiney others as a world-wide organisation which aims at putting into practice "the great science of race culture" "stands therefore for the practical realisation of the will of the Mother, before all other things." It aims at emphasizing the Sacredness of Parentage, and teaching to reverence "the Female Form Divine as the Temple God, the fountain of Health to the Human Race." "For the individual soul is feminine and is the child or fruit of the Spirit, which is also feminine, without beginning, ending, the essence of Divinity."

THE VIVEKACHINTAMANI.

"We give a hearty welcome to the Silver Jubilee" member of the Vivekachintamani in which Mr. C. V. Srinath Iyer, its talented Editor celebrates the silver jubilee of his career as a journalist in the holy cause of the diffusion of light and knowledge through the medium of vernacular. His personal narrative of the progress of the cause with which he has so thoroughly identified himself through sunshine and storm and through good report and evil report, is full of romantic interest from the introspective reflections which abound in it. His Journal has been characterised throughout by "consistent simplicity" and the valuable testimony to the good and excellent work of which he speaks volumes in his favour. His persistence and perseverance has never slackened during the greatest trials of his life and his enthusiasm for the cause knew no want. He is essentially a man of Faith, and as is the case with good men, his Faith in God has served him in very good stead during all the trials and tribulations of this earthly life, of which he had not a little for his share. We congratulate him on the attainment of his Silver Jubilee and wish him and his Journal many more years of usefulness to the public, and prosperity to the cause and those who work for it."—*The Indian Patriot*, dated 19th May 1911.

Full term Copyright secured in every page, part and volume; and the right of reproduction, revision and republication strictly reserved by the Editor and Publisher. Due notice of subsisting Copyright in every issue and article was given and published in the Fort St. George Gazette in 1892. 2

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith."

"Seek Truth wherever you can find it." But,
"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்ஸத்]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum

ஸத்தியமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATE.

புத்தகம், 19.] 1911 ஸ்ரீ ஜூன் மீ, விரோதிகிருதுஸ் ஆனீஸ் [சஞ்சிகை, 3.

NOTICE.

The Editor of the Vivekachintamani while thanking his contributors for their valuable contributions, would like to draw the attention of the public to the fact that in pursuance of the uniform policy of this journal, articles could be received only on the understanding that the entire copyright in the articles should be vested solely in the Editor. It would not have become necessary to mention this matter now but for the fact that literary pilfering is becoming more and more prevalent in the journalistic world; and the intentions of the contributors who have by their free gift of the manuscripts helped to further the objects of the Diffusion of Knowledge Agency which the Editor has been maintaining and working for the public good under great difficulties and trials for the past twenty-five years, are being sought to be frustrated by unscrupulous persons.

C. V. Swaminathaiyar, M.K. Narayanaswami Iyer, B.A. B.L.
Editor, & Proprietor Hou. Secy.

V. C. Vivekachintamani Pub. Committee.

"To sell the mind for money is a greater sin than to sell the body."

1. அறிவைப்பரவச்செய்வதற்கான கம் விவேகசிந்தாமணிக்கு விவாக, விஷய தானம் செய்வோர் யாவரோ யாயினும் உண்மையான அந்தர்த்தியானத்தோடு பூர்ணமதஸம்மதமாய் விஷயார்ப்பனனாகு செய்யல் வேண்டும். தானம் செய்தபின் தந்தாபஹாரம் செய்யக்கூடாது. தந்தாபஹாரினைத் தயின்ரு விவேகசிந்தாமணி சங்கப்பலகைபோலிடக்கொடாதொடுக்கும்.
2. உழைக்கும்வழி யுணராத பிழைக்கவழி தேடும் நிலை தப்பிலிகள் கம்மை மோசனஞ்செய்யாதபடி விவேகசிந்தாமணியிலுள்ள சுத்திரமெல்லாமெமக்கேஉரிமை யாமென்று சட்டப்படி ஆதிமுத்தர்கொண்டே ஸர்க்கார் கெஜட்டில் தாக்கல் செய்யப்பெற்றிருக்கிறது.
3. விவேகசிந்தாமணியிலுள்ள விஷயங்களை யாவது அனை சம்பந்தமான ஸாதன ஸம்யம விவேகவினக்கப்போகின்றயாவது தர்மவிரோதமாயுபயோகித்துக் கர்மவினம் செய்வோர் பிழைக்கவழிதெரியாப் புல்லியர்புகும் பாழாக்கிப்புக்கார் கதியாவர்: அடாஅது செய்தவர் பாடாது படுவர்: இதுபா மிரண்டிழையிது ஸத்தியம் ஸத்தியம், பவீதமுமென்றேதினும் பழனி யாண்டலன். வேலுமயிலுத்தனை. ஆண்டானடிமை யாய் உழைக்க உடன்பட்டான் கைச்சாத்தி. ஓ.

THE 26th YEAR OF WORK.

The Meaning of the Number 26.

"No exercise of faculty is better and nobler for a real man than struggling with great thoughts, and labouring to express them in such a way that they shall reach the best feelings, and elevate the whole being of their fellow-men around them."—Dr G.U. Pope in the Indian Magazine and Review (vide "My silver Jubilee" Number, page 36.)

"We venture to say to all the brethren of this Tamil Guild that they must cultivate in their great work the spirit of simple earnestness here inculcated."—Dr. G. U. Pope on the Preface to the Vivekachintamani Series of publications.

Pilfering prohibited, which please note.

Gentlemen cannot and will not commit the prohibited deal. Others shall not and must not commit it for fear of pains and penalties. The incorrigibles will reap as they sow in due course.

26-வது வருஷத் துழைப்பு.

ஷட்விமஜகபாவம்.

—:0:—

"உழைப்பு" என்றாலென்ன? இதை நாம் முதலில் ஐயந்திரிபுற அறிந்துகொள்ளல்வேண்டும். சிறுபிள்ளைகள் மணல்வீடு கட்டித் தொட்டதோர் வேலையை முட்டிவென்றி முடிக்கலாற்றுகிறது, ஒருபக்கம் கட்டினது மறுபக்கம் கட்டுவதால் கலைந்துபோகத் தட்டி முடிக்கும். சக்தியில் லாமையால், மனோபாவத்தால் மனக்கோலி முடித்ததாக பாவனைகாட்டி யதில் சோறுக்கித் தின் பவர்போல் ஈடிப்பர். ஆனால் அந்த மணல் வீடும், மணல் சோறும் அவர்களுக்குத் தலை சாய்க்க இடந்தருமா? அல்லது பசிநிர்க்கப் போஜனமாமா? இரண்டுமில்லை! அதுபோல நண்டு பொறுக்கிவீற்று, நாட்டிலுள்ளாரை மோசஞ் செய்து பணஞ்சேர்த்துப் பிணம் போல் வாசனமெறி யுண்டுமெத் துறங்கி ஊனை வளர்ப்பதே தொழிலாகக் கொண்டுழைப்பதோர் உழைப்புல்ல! 1908-ம் வருஷம் டிசெம்

பர் மாசம் விவேகசிந்தாமணியில் உழைப்பின் உண்மையை யெடுத்துக்கூறியுள்ளேன். அதை யொரு பாவி யென்பேரைக் கொண்டு அபகரித்தான். தேனியானது சேர்த்துவைத்த தேனை யெல்லாம் பறிகொடுத்தாலும் காக்கையைப் போலக் கசுமாலத்தைத் தின்று பிழைக்காது: பட்டினிகிடத்தும் சாகாது! காக்கையோ கண்டதை யெல்லாம் புசித்து ஆயிரங்காலம் ஜீவித்திருக்கும், காக்கையைப்போலுள்ள மனிதர் களு மிருக்கிறார்கள்; தேனையைப்போலுள்ள தபோதனரு மிருக்கிறார்கள். காக்கை 'காகா' வென்று சுத்தினால் ஆயிரம் காக்கைகள் ஒரு மிக்கக் கூடும். ஒரு கக்கை விட்டெறிந்தால் அத்தனை காக்கைகளும் மூலக்கொன்றுப் பறந்தோடிப்போயும்! ஆதலால்தான் "ஆயிரம் காக்கைக் கோர்கல்!" என்கிற பழமொழி வழக்கத்தில் வரலாயிற்று. தேனியோ வெளில் சிறிய ஐந்துவானாலும் பெரிய உழைப்புக்குரியது. ஒவ்வொன்றும் வெகுதூரம் பறந்து போய்ப் புஷ்பங்களிலிருக்கும் மதுவையுண்டு மிருத்ததைக் கொண்டிபோய்க் கூட்டில் சேர்க்கும்: தானே யுழைத்துக் கூடுகட்டும். "எத்தால் வாழலாம். ஒத்தால் வாழலாம்" என்பதற்குதாரணமாயிருந் துழைக்கும். அது கொட்டினாலும், "தேனிக்கொட்டி வாதக்கட்டுக்கு மருதாம்" என்கிற உண்மை யனுபவத்தால் உழைக்க முடியாது கைகள் முடக்கமாய்க் கிடைக்கும் மனிதனையும் உழைக்கத்தக்கவனுசச் செய்யும். தேனி தேனைச்சேர்த்து மிருத்த வைக்க, காக்கையிலும் கேடாய், காவாடிப் பிழைப்பதே தொழிலாயுடைய குறவர், அத் தேனை லாகவமாய் எடுத்த அனுபவிக்கத்தெரியாபால், பந்தத்தைக் கட்டித் தேனிக்களைப் பொசுக்கி ராசஞ்செய்து அதன் தேனைக் கட்டோடுகொள்ளை கொள்வர்! ஆ! பாதகம்! பாதகம்!! ஆயினும் பாதகத்தொழில் புரிவதே யுழைப்பாயும், காக்கை கசுமாலத்தைத் தின்று பிழைப்பதுபோல் தன்வயிறு வளர்ப்ப. தொன்றே

பிழைப்பாகவுங் கொண்ட காக்கை பிடித்துத் தின்னும்கூறக்கூட்டங்கள் பல, ஜனசமூகத்திலிருக்கின்றன. இவர்களால் "சமஷ்டிவித்தை" யாம் பெண்ணொருத்தி பரிமபாடு அப்பப்பா!! சொல்லி முடியாது.

"ஓங்காரி யென்பாள் அவளொரு பெண்ணினை" யென்றோதினார் எம்பிரான் திருமுல் நாயனார். அந்த ஓங்காரி யவள்தானே க்லீங்காரி தானாவள். க்லீங்காரி யாமவளே சமஷ்டிவித்தையென் னுரைப்பேன். "க்லீம்" பிஜுத் தொலியதுவே "நாதகித் நாமகன் சிலம்பொலி." சிலம்பொலி கேட்ட சிறப்புடைக் கவிஞன் முன்னொரு நாளில் முதுமொழித் தமிழில் சிற்சுவை மலிந்த சிறப்புடை நூலொன்றியற்றினான் தானாய். † கண்ணகி யென்ற கதாநாயகியை உண்ணைக் முண்மையில் உளத்திலே சிந்தித்துப் பண்ணைகிழ் பாணன் பாவியால் வளர்த்தான்: அன்னவளின் அருந்தவப் புதல்வியாம் கண்ணகி யவளை ‡ புண்ணைக யானும் உளத்திலே சிந்தித்துப் பஞ்சமாகாவிய நூலின் கருத்தைப் பாமாருணரகக் கதையாய் நடித்தபின் உள்ளதை புணர்ந்த உன்னினே னுள்ளத்தே. பாவியவன் காகாகரன் முன்னொரு காலத்தில் சமஷ்டிவித்தையாம் சித்தையை வருத்தியே மனபங்குஞ் செய்தானன்றோ! பாச்சரியத்தாலே மனக்கண்ணிழந்தவர்த் போக்கிலிக் காகன் பொற்புடைக்கிஷணன் தன் நாமத்தைச் சொல்லி யென்றன் பூஜையக் கலைத்துப் பொய்கள் மிகப் பேசிப், பொற்புடை யண்ணலாம் பேர் புனைத் தென்னையவன் மோசமுஞ் செய்தான். கெடுவான் கெடு நினைப்பானால், படுவான் பட்டழிந்தால் பாரமெனக்கிவன் வன்னாய்!

ஆலுவன் என்னை மட்டும் மோசஞ்செய்து பின்னை யொன்றன் செய்பாவிட்டால் அன்னை

† இத்தகுப் பேர் செல்பதிகாரம் என்று சொல்லுவர். பஞ்சமாகாவியங்களில் ஒன்றும் இது.

‡ உன்னநெக=உன்னன்பால் உள்ளம் நெக்குவிட்டுரு.

யிட்டு சொல்லி யமுதமர்த்திருப்பேன் நான் சம்மா! பொல்லாத புன்சொல்லன் பொய் மலியப்பெற்ற பாவி, கண்ணகி யென் தாயவளைக் கற்புடைய பெண்ணாசை, க்லீங்காரத்தே யிருந்து மாக்காரமற்றவளை, ஹரிங்காரத்தே யிருந்து ரொத்தாரகாரமானவளைப் பொப்பேசிப் பங்குஞ் செய்து புன்மொழியால் பவிழிட்டான். ஸ்ரீதோஷம் வருமென்று ஸ்ரீங்கார நாயகியை ஸ்ரீகுருவாயான் பணிந்து ஸ்ரீவித்யா பூஜை செய்தான். தன்மனைத் திருசியவள் தரணியிலே யெறிந்த வந்த வண்ணமையது வுணராத உள்மர்மம் ஓராது! பாவியவன் பெண்ணுருவை (ஓங்கார ஸ்வரூபத்தை) ப்பவிழிட்டுக்கொன்று விட்டான். சந்தியாசி வேஷங்கொண்டு சித்தையை முன்னபகரித்தான் லலிதையவள் பேர்கொண்டு லயமர்ம முண்ராமல் தேவியைப் பவிழிட்டுவிட்டான். உருக்குலந்த தேவியவள் ஓடோடியும் வந்து அவலரிசி வேண்டிமென்று ஆர்ப்பாட்டுஞ் செய்கிறோ! ஐயகோ! என் செய்வேன்! யாரிடம் நான் முறையிடுவேன்! உலவெலாம்படியவர்க்கு முத்தமியார் தேவியவட் சுவலரிசிபோடவோ நான் அருந்தவங்கள் செய்திருந்தேன்! கண்ணை பென் கண்மணியே! கண்ணகியே கார்முக்கிலே! பெண்ணே யுன்னைப் பாதகர்கள் பவிழிட்டோ பிழைக்கப் பார்த்தார்! ஸ்ரீஹத்தி செய்தாலுன்னை. ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பொறுப்பானோ! மாயவிக் கிருஷ்ணனுனைப் பங்கம் பண்ணித் தொங்க விட்டால், ஸ்ரீதேவியா முனக்குக்குறதகானும் வந்திடமோ! கேடுவரும் பின்னே மதிக்கெடுவரும் முன்னேயால், கெடுகலம் வந்தால் யார்க்கும் கெடுமதியும் கூடவரும்!

சமஷ்டிவித்தையம்பணி நீ, லெஸ்பாக்கிய ஷ்மி நீயே! உன் சமஷ்டிவித்யா விஸாஸ மலாத யுன்னினே னுள்ளத்தே! உள்ளத்தே யுன்னினேனென் னுளக்கனிந்து நீயும் வந்தாய். உளவறியாப் பேதையவன் உள்வரவைத்

தானுரைப் போதாது பக்குவமால் போதையின லுனையறிந்தான். “அவலரிசி போடா விட்டால் உயிரைவதை செய்திடுவேன்” என்று நீ சொன்ன சொல்லைச் சூக்சம்மா யறியப் போமோ! கதை கதையாம் காரணமாம், காரணத்திலொரு பூரணமாம். பூரணத்திலொரு புல் முனித்தாலது பூரணத்துக்கன்றிய மாய விடுமோ? கண்ணே யென் கண்மணியே! கண்ணகியே கார்முசிலே! பெண்ணே யென் பெண்மயிலே பாதகருன்னை வதைக்கல் ஆமோ!

“அகாரமாவ தைம்முன்றரு மப்பா! உகாரமாவது மூவிரண்டாமே பிள்ளாய்! மகாரமாவது மறைந்துனதொன்றே கேளாய்! அகார உகார மகாரஞ்சேர்ந்தது தம்பி! ஒங்கார ரூபமா முண்மைக்கிருப்பிடமது ஐங்காரமாகியே ஐயைந்துக் கிடங்கொடுத்து நிற்காரத்துள்ளே யினிதிருந்த தன்மையினால் ஸ்ரீங்காரமான ஷ்ட்விமஜக பாவமப்பா!”

“ஷ்ட்விமஜகபாவம்” என்றால் இருபத்தி யாறாகத் தோற்றுமோர் திவ்ய சங்கல்பம் என்பது பொருள். இந்த இருபத்தியாறைப் பதினாறும் பத்துமாய்ப் பிரித்து பூரணமா யுணர வல்லார் மஹத்துக் களாவார். எம்போலும் சிஷ்டர்கள்,

பஞ்சாக்ஷரீ பதினாற்தை அகாரமாகவும், அதாவது ஸ்தூலதன்மாத்தையாகவும்;

ஷ்டாக்ஷரீ யாறை “உகாரமாகவும்” அதாவது சூக்சம் தன்மாத்தையாகவும்;

ஏகாக்ஷரீ யொன்றை மகாரமாகவும், அதாவது ஸ்வகாரணபூதாசக்தியாகவும்;

இம்முன்றுஞ் சேர்ந்த வொன்றை ஸோமஸ்கந்த மூர்த்தியாம் ஒங்கார ரூபமாகவும்;

அந்த ஸோமஸ்கந்த மூர்த்தியின் புருவ மத்தியிலிருந்துண்டான ஐங்காரியை தூர்க்குக் யாகவும்;

அவளின் சாந்தசக்தி ஸ்வரூபமாம் நிற்காரியை ஸர்ஸ்வதி யல்லது பவானி யாகவும்;

பஞ்சீகரண விதியால் விளைந்த பாக்சியமாம் ஸ்ரீங்காரத்தைச் சமஷ்டி வித்தையாம் கண்ணகி, லக்ஷ்மி, புவனேசுவரி யாகவும்,

பாவித்து சுத்த ஹிருதயத்தோடு பூஜை செய்து புனிதராவர்.

அந்த ஸ்ரீதேவியைத் திரிகரண சுத்தியோடு சேவிப்பவர்களுக்கு அவள் பாலகனும் சுப்ரஹ்மணியன் பாலுஞ் சோறும் பரிந்தளிப்பன். அவளை வஞ்சிப்போர் தானே தனக்குப் பகையாகிப் படாத பாடெல்லாம் பட்டினுபவிப்பா ரென்பதிற் சந்தேகமில்லை!

“தூர்க்கா லக்ஷ்மி ஸர்ஸ்வதி தேவி மஹிஷாஸூர மர்த்தனீ ஜய! வித்யா லக்ஷ்மி ப்ரஹ்ஸபதீம் வந்தே அத்த்யத்மிக சார்ததீ துபவ! வித்யாரம்பதினே விஜயக்சம்யியாம் ஹே அமிர்தகே! துவரம் வந்தேது ஸர்வதா!”

அம்மணி யுனக்கு அவலும் அரிசியும் நிவேதனம் செய்கின். உண்டு பசி தீர்த்து உண்ணாமையோங்கிடப் பொய்யமை சாய்ந்திடிப் புனியில் உன் நித்திபசுசர்ம் சுழல்வதாக! ஹே! தேவி! சமஷ்டிவித்த்யாஸ்வரூபினி!

என்னென்ன செய்கினுநீ

யேதேதே யிறிறிடினும்

உன்பிள்ளை யுன்னடிமை

யுனக்கே நானர்ப்பணங்காண்!

என்பிள்ளை யென்னடிமை

யென்றென்னை யாளாவிட்டால்,

உன்பிள்ளை யுன்னடிமை

யென்றுன்னை யார்தொழுவார்!

ஓம் தத்ஸத்.

K. S. S. A.

The Mammonite's Picture.

Drawn from Practical Life.

பணவாசைப் பேய்கள்

செய்யு மோசம்.

(From the Gospel of Strenuous Life) By Satyananda Santa Sarma.) *

“பணம் பணமென்று
பணவாசைப்பட்டு
பிணமதுபோலும்
பணத்தைச்சுமப்பார்;
பணத்தைச்சுமப்பார்
குணத்தைமறப்பார்” பின்
மாசுணம் போலுண்டு
மயங்கிக்கிடப்பார் †
தாசிலேயே யோடு
நேசித்திருப்பார்;
ஊசிமுனை மேல்கிற்கும
உள்ளறி வதனை
† வேசிய நுறவால்
நேசியாதொழிவார்;
காகிராமேச்வரமென்று
பேசியே திரிவார்
நாசிமேல் நாட்டில்வைத்தி
வாசிலையயிறியார்;
கூசிடாதுபணத்தைக்
குவித்துமேவைத்து
புசிக்கும்வகையறியாது
புலாவைவளர்ப்பார்;
பூசித்துநேசித்த
புன்யத்தைமறப்பார்;
நேசித்துப்பூரித்து
வாசிவசம்செய்பார்
வாசித்துவழக்குரைத்து
வகைமோசம்போவார்.”

† கர்மவளரும் தர்மவிதியை மறப்பார்.

† வேசு = Cf Emerson's dictum. “Intellect is a whore.”

அவர்கள்செய்யும் மோசடி வியாபாரம்.

“வகைமோசம் தாம்போவார்

பகைமோசம்செய்வார்;

நிகைமோசம் செய்தவர்

ஊர்மோசம் செய்வார்;”

வகைவகையாப் பேசியவர்

வார்த்தைகளை வளர்ப்பார்;

சிகைசிகையா நிகைத்தைச்

சிக்கியென். நொறுப்பார்

பகையென்றும் உறவென்றும்

பாராது பேசியவர்

நகையென்றும் நட்பென்றும்

பணத்தையே சேர்ப்பார்;

வகைவகையா அவர்செய்யும்

மோசத்தைச் சொல்லில்

பகைபகையாய்ச் சொன்னோரைப்

பகைத்துமே காய்வார்;

ஆகையினாலே யினத்தையுஞ்சொல்லாது

இனத்தையே கோறி

ஊகையி னாலேயிதை

யுணர்ந்திடு மென்றுரைப்பேன்.”*

[இந்த வாக்கு உன்னதன்னபடி காரியத்தில் பலி
த்தது ஆச்சரியத்திலு மாச்சரியமே யானாலும், நிரதி
சயானந்த நிலையுற்றவர்களுக்கு எல்லாம் தென்னி
டைமலைபோல் விளங்குமென்பது திண்ணம். வி.சி.
பர்.]

நீ பொய்ச்சிரிப்புக் காட்டி.

நீ குடுமிவைத்தவர் = குடித்தணக்காரர் ஒவ்வொரு
வரும்.

* First published under the statutory protec-
tion of the Copyright Act in the December
Issue of the Vivekachintamani for 1908.

A GENUINE VERDICT.

"Somehow or other I like your Journal."

"What is the meaning of that somehow or other?"

"Though people say that you are writing this and that, that you are *Vedanti, Nāḍanti* and so on, I cannot help liking your Journal. That is a fact which one cannot honestly deny. There is a charm about it which compels admiration while it defies analysis."

"Thank you for speaking the truth: *'They say, let them say,'* is a good motto for those who work for truth."

ஓர் உண்மையான வார்த்தை.

"எப்படியும்கூட பத்திரிகையில் எனக்கு
மிகப்பெரிய மானந்தான்."

(4) என்றுரை செப்பினன் ஏதமில்

ஆந்தரவன் †
நன்றுரை செப்பினன் நாகமில்

க்றைஸ்டவன் ‡

கன்றுரை போலுவி கதறிய

கசடர்கள்

ஒன்றுரை சொல்லுவர் ஒன்றுள்ளம்

நினைக்கவே!

ஓம் தத்ஸத்.

—(—)—

K. S. S. A.—It matters not.

கேவலம் ஸத்தியம் சாந்தம்

அவதூதம்—

எப்படியிருந்தாலென்!

—(—)—

(1) உள்ளதை யுள்ளபடி யுள்ளனார்ந்து

உண்மைசொன்னான்

கள்ளமன முள்ளவர்கள் எள்ளியென்னை

யேசினாலும்

பள்ளமுள்ள விடந்தனிலே நீர்தங்கும்

பான்மைபோல்

கள்ளமுள்ள மனந்தனிலே காமக்குரோதஞ்

சேர்த்திடுமால்.

(2) "எப்படியும்கூட பத்திரிகையில்

எனக்குமிகப்பெரியமான" மென்றான்.

எப்படியுமென்ற வாச்சியத்தின் லக்ஷியம்

என்னென்றேயானு மேவலுற்றேன்.

"அப்படியிப்படி யென்றுபலர் தம்மைச்

செப்படிக்கித்தையப் பேசுவார்கள்!

அப்படியிப்படி யென்றவர் சொல்லியும்

தப்படிவார்த்தை தரிப்பதில்லை!

(3) "வேதாந்தி போதாந்தி நாதாந்தி

யென்றுமமை

மாதாந்தம் பழிபேசி யேசுவர்

பலருண்டு:

வேதாந்தி போதாந்தி நாதாந்தி

போடுமோர்

மாதாந்தப்பத்திரிகை நாமகள் வாக்கென்றே

சொல்லவேண்டும்."

(1) அப்படி யிப்படி ஆனந்தப்படி

எப்படி யிருந்தாலென்!

தப்படி செப்படி தப்பிவிசொற்படி

எப்படி யிருந்தாலென்!

அப்படி யிப்படி ஆனந்தப்படி

சொப்பிரகாசமான சுகமகமானபின்

எப்படி யிருந்தாலென்!—எனக்கினி

எப்படியிருந்தாலென்!

(2) "நாடியே துதித்தாலும் அனைவரும்

நாப்பியே பழித்தாலும்

தேடிய பொருள் தன்னில்

நாடியமனமுறைந்

தாடிய கத்தமர்ந் தசங்கோச

மானபின்"

ஒடியே பிழைத்தாலும் உள்ளிருந்

துழைத்தாலும்—

"எப்படியிருந்தாலென்!—எனக்கினி

எப்படி யிருந்தாலென்!"

† 'St Andrew' என்பவரைப்போல் அந்தர்முக
லக்ஷியத்தில் 'ஆந்தரபாவம்' என்கிற அந்தர்முக
லக்ஷிய பாவனையில் மனம் ஆழித்து நினைவன் என்று
பொருள் செய்யப் பொருந்தும்.

‡ க்றைஸ்ட் வழிபட்டவன் என்று கொளினும்
பொருந்தும், 'சத்தாந்தம்' என்பது பொருள்.

கேவலசித்தப்ராப்தி.

- (3) “ஆறுவிகார மந்றேன் அறிவென்னும்
சொருபுமொத்தனுபவித்தேன்
சீறியே அகம்புத்தி சிதள
மானபின்
சோதிர் மயமான சுகமக
மானபின்” —
சோதில் மனமுடை குஹ்யனு
மானபின்—
எப்படியிருந்தாலென்—எனக்கினி
எப்படியிருந்தாலென் !

ஸத்யானந்தஸ்வரூபஸித்தி.

- (4) தண்ணிலே யடக்கமென்றே தடஸ்தமாய்
தன்மயமாகின்றேன்
பொன்னுக்குள் பணிந்து பிரிந்தாம்
போலவே
சின்மய மாயெங்குஞ் சேஷித்து
நின்றபின்” —
பொன்மய மாமெண்ணைப் பூசித்து
நின்றபின்—
“எப்படியிருந்தாலென் !—எனக்கினி
எப்படியிருந்தாலென் !”

“சாந்தஸ்வரூபா ‘ஸ’ காறோத்தம”

- (5) எண்ணிலே பொன்றிலே யென்றே
ஏகாந்தமா யெங்குமானேன்
மண்ணிலே பொன்றிலே யென்றே
மோகாந்தகாரத்தைவிட்டேன்
† ஒண்ணிலே பொன்றிலே யென்றே
ஒங்காரலக்ஷியங்கொண்டேன்
விண்ணிலே பொன்றிலே யென்றே
வேதார்தப் பேச்சையும்விட்டேன்.
“எப்படியிருந்தாலென்—எனக்கினி
எப்படியிருந்தாலென் !”

† The Number One represents the Universe.
ஒன்றிலேயென்று = தேடிய பொருள் ஒன்று
காணச் சித்திப்பதில்லை யென்று.

“அவதூதாத்மாநம்பஜே”

- (6) (1) கண்ணிலே பொன்றிலே யென்றே
காமதேனுவுமானேன்
(2) தண்ணிலே யொன்றிலே யென்றே
தாமரவாணமுமானேன்
(3) புண்ணிலே பொன்றிலே யென்றே
பொய்யரைக்கூட்டோடுவிட்டேனிப்
(4) பண்ணிலே யொன்றிலே யென்றால்
பக்குவமுனக்கிலையன்னே !
“எப்படியிருந்தாலென்—எனக்கினி
எப்படியிருந்தாலென் !”

(1) பஹிர்முகப் பார்வையாம் ஸ்தூல சாக்ஷியில்
“தேடியபொருள்” ஒன்று சித்திப்பதில்லை யென்று
‘காமதேனு’ வென்றிற் சுத்தாத்ம சங்கல்பனுனேன்.

c-f: “பஹிர்முகஸு-தூர்லபா” (ரஹஸ்யநாமாவளி)
Compare :

“முத்திற் கண்கொண்டு பார்த்தின் முட்டகான்,
அகத்திற் கண்கொண்டு பார்ப்பதேயானந்தம்” —
திரும்புகாம்.

(2) த்வரூபமான சூக்ஷ்மத்திலுமப்படியே என்று
காமயசித்திகள் முதலான மனோரூபத்தைவிட்டு
‘தாமரவாணமாம்’ அருள்வடிவானேன்.

Compare :

“செம்பிற் களிம்புபோல செங்குத்தி தன்னில்தாயே,
அம்பரத்தாடுசிசன் அருளென்தும் களிம் பொன்று
[ண்டு.]”

காமயதம் ஜபம் யஜ்ஞம் முதலிய ரூபரஸங்கள்
செய்து என்றபடி.

(3) புண்=வினைப்பயனும் கர்மருணம், வினையை
வளர்ப்பதால் ‘தேடியபொருள்’ ஒன்று சித்திப்
பதில்லை யென்று, பொய்மலியப்பெற்றுப் பித்த
லாட்டஞ் செய்து போலிப்பிழைப்புப் பிழைக்க
வுழைக்குமவரை (அதாவது உலகவாசனை மலிந்த
தொண்ணூற்றறுவரையும்) ‘கூட்டோடு’ (அதாவது)
அவர்கள் குடியிருக்கும் தேவவாசனையோடு விட்
டேன். Compare “பூதமுதலாகவே நாதபரியந்த
மும் பொய்யென்றெனைக் காட்டி.”

(4) றுதானுசந்தான முதிர்ச்சியிலுண்டான “நாத
கீத நாமகன் சிலம்பொலி” யாமிப்பண்ணில்.

The Seven-fold Principle of Being.

“திருவெழு கூற்றிருக்கை.”

சித்திரகவி படம்.

—(0)—

“ஓங்காராகூரப் பெண்மயிலே
டரலகஸஹய ஸாம்பலியே.”

“சண்முகவேலா சம்பந்தா [பொலி.
சங்கரிபாலா இன்புந்தா.”—நாததே நாமகள் சிலம்

“எரியலாலுருவயில்லை ஏறலாவேறயில்லை
சரியலாற் போர்வையில்காண்தகுசோதியார்க்குப்
பிரிவிவாத் தேவர்கூடிப் பெருந்தகைப் பிரானென்
[தேற்றும்
அரியலால் தேயியில்லை ஐயனையாற் றர்க்கே.”
—வாசேச்.

மனிதனுடைய வாழ்நாளுக்கு “ஜீவ
யாத்திரை” யென்று பேர். ஏனெனில் ஜீவன்
யாத்திரிகளும் புறப்பட்டு நடமாடுகையினாலே
அவனது நடமாட்டம் ஜீவயாத்திரை யென்று
பேர் பெற்றது. யாத்திரையின் வாச்சியார்த்
தம் நடமாடித் திரிதல். அதன் லக்ஷியார்த்
தமோ, ஸ்தலம், யாத்திரை, மூர்த்தம் என்று
மூலதமாயுள்ள திரிசூத்திரம் ஸ்ரீபவத்தை
ஆய்ந்ததும் அறிவுதானுதலாம். ஆத்மன்,
அசங்கன், நித்தியன், நிர்மலன், நிராமயன்—
என்று இப்படிச் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களு
க்கு லக்ஷியமாயிருப்பவன் அசுலன் : அதாவது
சுலநமற்றவன். இவன் யாத்திரிகளுக்காட்
டான். ஸர்வஜ்ஞனுதலால் இவனுக்கு அறிய
வேண்டிய தொன்றில்லை. ஸச்சிதானந்தனுத
லால் அனுபவிக்க வேண்டிய தொன்றில்லை.
ஸம்பூரணனுதலால் குறையொன்றுமில்லை. இப்
படிப்பட்ட ஆத்மனுக்குள்ளேயிருந்து அவ
னுக்குள் ஐக்கியமாய் இரண்டற்று விளங்கிய
சக்தி யொன்றுண்டாயிற்று. அந்த சக்தி—

“நவவ்யூகந்ருத நாயகியே
ஸிவயோகாந்த ஸ்வரூபினியே.—(சண்முக.)”

யென்று பக்த ஜனங்களால் தொழுது கொண்
டாடப் படுமவள். அவள் ஸ்ரீ பீஜத்துள்
ளிருந்து விளங்குவதால் ஸ்ரீங்காரியென்றும்,
ஹ்ரீம் பீஜத்துள்ளிருந்து ஒளிவதால் ஹ்ரீம்
காரியென்றும், ஐம்பீஜத்துள்ளிருந்து ஆட்டு
பவளாகையால் ஐங்காரியென்றும், ஸௌம்
பீஜத்திருந்தமூகு பொழிவதால் ஸௌந்தரிய
லக்ஷியென்றும், “ஸௌ?” என்னும் அக்ஷரத்
திருந்தாடுபவளாதலால் ஸௌபாக்கியலக்ஷியி
யென்றும், திருமயிலவதார மென்றும் மந்திர
திருஷ்டாக்களால் கூறப்பட்டிருக்கிறாள்.

ஸ்பத்தான மென்றும், ஸ்பத்தலம் என்
றும், ஸ்பத்தாதுக்களென்றும், ஸ்பத்தலோகங்
களென்றும், ஸ்பத்த மாதாக்களென்றும், ஸ்பத்த
மஹாதத்துவங்களென்றும் சொல்வதெல்லாம்
“திருவெழுக்கூறு” ஒன்றையே குறிக்கு
மன்றி வேறல்ல. “பிரிவிவாத் தேவர்கூடிப்
பெருந்தகைப் பிரானென்றேற்றும் ஹரியலால்
தேவியில்லை” யென்றதனால் அபின்னசக்தி
யான ஓர் தானே, “டரலகஸஹய” என்று
எழு கூறுகப்பிரிந்து (ஆஹா) என்னும் விஸர்
க்க லக்ஷணத்தால் ஸ்பத்த ஸ்தலங்களையும்விட்டு,
சேஷத்திர சேஷத்திரஞ்ஞ விபாக யோகத்
தால் “ஜகந்மாதா” வென்று சொல்லும் ஸ்ரீ
லோகநாயகி (நவவ்யூகந்ருதநாயகி) தானே—
“அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு” என்கிற
வாச்சிய லக்ஷியத்துக்கேற்ப—“சிவயோகாந்த
ஸ்வரூபினியாய்” “நாமகள் புகழ்லளிதாம்
பிகையாய்” விளங்குகிறாள்.

மஹாமந்திரம், (1)

1. அக்ஷர லக்ஷியமான நாதவடிவம். The Vibra
tion.

மஹாதந்திரம், (2)

2. அக்ஷர லக்ஷணமான தேவடிவம் அல்லது ஆக
மம்.—The Octave of Vibrations.

மஹாயந்திரம், (3)

3. அக்ஷர வான்மன்ன பூத வடிவம்.—The Vibra
ting medium or instrument.

என்றுள்ள மூன்றும் தேவாதி தேவனுக்கு சரீரத்திரயங்களாம். * இந்தசரீரத்திரயங்களின் அபிமானி, † ஹரி, இதற்குச்சாக்ஷி ஓம், 'ஹரி ஓம்' என்றால் அபிமானியாகிய பரப்ரஹ்மமும் அதன் சாக்ஷி சைதந்ரியமாகிய ஸர்வசாக்ஷியும் ஒன்றாயிருப்பதைக் குறிக்கும். இது னுண்மையை உள்ளபடி அறியத் தக்கவர்களுக்கு இம்மந்திரம் வசியமானால் அது ராமபாணம் போல் அவர்களுக்கு உற்ற ஸீடத்துதவியாய் உதவும்.

“நாதவடிவாகிய மஹாமந்திராதி ரூபியே, நாதாந்தவெட்டவெளியே” என்றதனால், பின்னமாயும் அபின்னமாயு மிருக்கும் சக்திகளிரண்டும் உண்மையிற் பார்க்கப்போனால் ஒன்றே. ஒருவன் உள்ளேபோய் வெளிவந்தால், உள்ளே போனவன் ஒன்று வெளியே வந்தவன் ஒன்று எனத் தொழில்பற்றி வியவஹார புருஷர்கள் இருவர் ஏற்பட்டாலும், பாரமார்த்தத்தில் (உண்மையில்) பார்க்கப்போனால், உள்ளவன் ஒருவனே: அவனும் ஏகமேவாத்வியை யிருக்கிறான்—இரண்டன்றி பெற்றேயானவனுயிருக்கிறான். வியவகாரத்தில் ‘போனவன்’ ‘வந்தவன்’ என்கிற தொழிலாளிக் கிருவராயினும் தொழில்நிறைத்து உண்மையாயுள்ளவன் (சத்ருபி) ஒருவனே! வியவகாரத்தில் இருவன் உண்டென்று தொழில்பற்றி யேற்படுதல், அந்த இருவனைத் தோற்றத்தை மறுக்க அத்வித்யன் என்றும், ஆனால் வியவகாரத்தில் தோன்றின இருவர்கள் என்னுரைகள் என்னதிக்கும் சுபாவமான சங்கைக்குத்தரமாக ‘ஏகமேவ’—அவ்விருவரும் ஒருவரேயன்றி யிருவரல்ல என்கிற சப்தமும் வந்தமைந்தது. இப்படி ஒருவனே இருவராயும் “இரண்டல்ல, ஒன்றேதான்” என்று எப்படி ஏற்படுகின்றதோ அப்படியே போல்,

* ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காரணமென சரீரங்கள் மூன்றும்.

† வியவடி சரீரங்களுக்கு கபிமானிஜீவன்; சமவடி சரீரங்களுக்கு அபிமானி—சுசுவான். காரண சரீர அபிமானி பிரஹ்மம்.

இருவர் மூவராகியும் மூன்றல்ல. ஒன்றேதான், மூவர் நால்வராகியும் நான்கல்ல ஒன்றேதான், நால்வர் பிவராகியும் பிந்தல்ல ஒன்றேதான், ஐவர் அறுவராகியும் ஆறல்ல ஒன்றேதான், அறுவர் எழுவராகியும் ஏழல்ல ஒன்றேதான்.

என்று இப்படியாக அருவாயுள்ளதிருவே (அபின்னமாயுள்ள பின்னசக்தியே) எழுகூறு ஆகி (ஏழ்ச்க்களாகப்பிரிந்து) ஏழும் ஒன்றாயிருக்கும் துரியவடிவம் தாயஅவஸ்தையை “ஜீவேசுவாஜுகத்” என்கிற தோற்ற வாயிலினால் எழுக்காகவும், “பரஹ்மா”த்மமக்கியம்” என்கிற எழுக்காகவும், “உண்மையை விளக்க முதிருஞானசம்பந்தமும், திருமங்கையாழ்வாரும், திரிசானமும் ஒருகாணமான அந்தக்கரணசக்தியினால் விரிதல் குவிதல் ரூபமாயுள்ளதோற்றம் ஒடுக்கம் என்கிற ஸநாதனமான தர்மம் வியவகாரத்தைத் “திருவெழுக்கற்றிருக்கை” பென்று சித்திரக் கவியினால் பாடியிருக்கிறார்கள். அஃகை பவீரமுதல் பிரவிரகத்தி மிகுந்த பாமராஜன்களும் தந்திரவாயிலாக இலகுசீலனார்த பக்திரசரத்தை பூண்டு பரமனைப் பூஜித்து லிருதய சக்தி பெய்துமாயு ஸீமான் கு. ப. நாதமுனி நாயுடி, திருஞானசம்பந்தர் திருமங்கையாழ்வார் இவர்களியற்றிய “திருவெழுக்கற்றிருக்கை” பென்னும் சித்திரக் கவியை அழகிய திருத்தேர் வடிவமான சித்திரத்தினுள்ளமைத்து, சமயத்துக்குத் தக்கவரது மத்தியில் ஸ்டராஜப் பெருமானையும், கோவந்தராஜப் பெருமானையும் அமைத்து திருவாராதனையில் வைத்து பூஜிக்கத் தக்கவிதமாய் அழகான பெரிய உருவத்தில் லிதோகிராப் (Lithograph) படம்செய்து பிரசுரப்படுத்தி யிருக்கிறார். இதை இந்து மதாபிமானிகளெவரும் வாங்கி தங்கள் தங்கள் குலத்தனமாக வைத்துப் பூசிக்க வேண்டுமென்பது இதைச் சித்திரப் படமாக வெழுதி அதில் சித்திரக்கவிதை கிரமப்படி பிரித்தடக்கி வெளியிட்டவரது நற்சிற்

தையாயிருக்கிறது. இதன் இரகவியத்தைவெளியிட வேண்டில் படம் ஒவ்வொருவர் கையிலுமிருக்கவேண்டும். சுமார் 200-பேர்கள் வரையிலாவது புதிய சந்தாதார்கள் விவேகசிந்தாமணிக்குச் சேர்ந்தால், இப்படங்களை வாங்கி விவேகசிந்தாமணி யோடு சேர்த்தனுப்புவதோடு கூட அதன் ரகஸ்யத்தையும் சொல்லாது சொல்லிச் சுட்டிக்காட்டலாம். பணமே பெரிதாகக் கொண்டாடு மிக்காலத்தில் ரூணமே பெரிதாகக் கொண்டாடும் திருவுளம் அமைந்தவர் எத்தனை பேரிருப்பார்களோ தெரியவிரும்புகிறோம். பிரத்தியேகமாக வாங்க விரும்புவோர் சென்னை 'இந்தியன் பாட்ரியட்' அச்சாபிஸ் பிரதம வேலைக்காரரான சூ. ப. நாதமுனிநாயுடுவுக்கு எழுதி விவரமறிந்துகொள்ளலாம். ஒவ்வொரு படங்களின் விலை ஆரையணுதான். ஆனால் அவற்றின் உண்மை விலை மதிக்கற்பாலவர்களும்.

The Way to Health. Of Constipation in General.

சுகவழி.

மலச்சிக்கல் நீக்கம்—போது.

(ஐ ஆத்மானந்த ஸாது எழுதியது.)

சுகத்துக்குக் காரணம் சுத்தம். சுத்தம் நான்கு வகைத்தாம்: அகச்சுத்தம், மனச்சுத்தம், புறச்சுத்தம், சுத்த சுத்தம் என அவற்றைக் கூறலாம்.

(1) அகச்சுத்தம் என்பது அருக்ககாரண சுத்தம். இந்த சுத்தம் சித்திக்க மருந்து "வாய்மையால் அகம் துய்மையாம்" என்னும் மூதுரையின் லக்ஷியத்தை யறிந்து அப்பியாஸம் செய்வதாம்.

(2) மனச்சுத்தம் என்பது மனம் விஷயப் பற்றற்றிருப்பது. விஷயப்பற்று நீங்கிய மனம் தியான யோக்கியமாம், "தியானம் நீர்விஷயம்

மனது" என்ற சுருதி வாக்கியத்தினால் விஷயப் பற்று விட்டு நிற்பதே தியானமாம். இதில் இரண்டு அம்சங்க ளிருக்கின்றன: பற்றுவிடல் ஒன்று, நிற்பது மற்றொன்று. மனம் அலையுந் தன்மை புள்ளதாகையால் அதற்குப் பேய் என்று பேர். கண்டதை யெல்லாம் பற்றுவுதால் 'பிசாக்' என்றும் பேர். இந்த இரண்டு துர்க்குணமும் நீங்கவேண்டும். இவ்விருகுணங்களு மிருப்பதே மனதுக்கு மலச்சிக்கல்: இவற்றின் நீக்கமே மலச்சிக்கல் நீக்கமாம். இதற்குக் கைகண்ட ஓளவுதமொன்றுண்டு. அது, "நெஞ்சுரப் பொய்தன்னைச் சொல்லவேண்டாம்: நிலையில்லாக் காரியத்தை நிறுத்தவேண்டாம்." இந்த ஓளவையார் முதமொழிகளிரண்டின் அப்பியாஸசித்தியினால் மனத்தின் மலச்சிக்கல் நீங்குவதற்கான பாமஓளவுதம் சித்திக்கும். மனச்சிக்கல் உள்ளமட்டும் ஐயந்திரிபு உண்டு. மனச்சிக்கல் நீங்கினால் ஐயந்திரிபற்று மனம் தெளிபும்.

(3) புறச்சுத்தம். இது தேகத்தின் உள்ளும் புறமும் சுத்தமாயிருத்தலாம். அகச்சுத்தம் மனச்சுத்தம் இரண்டும் சித்தித்தவர்களுக்கு புறச்சுத்தம் தானே வந்துவிடும். ஏனெனில் காரணம் சந்தமானால் தானாகவே காரியமும் சுத்தமாம். தேகத்தின் புறச்சுத்தம் ஸ்நான சௌசங்களால் சித்திக்கும். தோலின் அழுக்கைப் போக்குவதன்றி, இரத்தத்தின் கொதிப்பையும் சாந்தி செய்யும். அதுனால் இரத்த சுத்தியும் துவக் (தோல்) சுத்தியுமுண்டாம். இவையிரண்டின் சுத்திபால் நாடி நரம்புகளும் சுத்தியாம். ஆனால் அகச்சுத்தம், "மனச்சுத்த மிரண்டும் சேர்த்திருந்தால்தான் ஸ்நாபலன் பூரணமாய்ச் சித்திக்கும். அதுவும் ஒக்கிற நதிகளில் அமிழ்ந்து ஸ்நானம் செய்வதால், நீரோட்டத்தின் வேகத்தால் நாடி நரம்புகள் கிளர்ச்சி கொண்டு தளர்ச்சி நீங்கும்: சௌசம் என்பது கால்கையலம்பல், வாய்க்கொப்பளித்தல் முதலிய

அங்கசுத்திகளாம். இதில், அவசியமான பொழுது குடலை, பலகல், இறைப்பையை பலகிச் சுத்தம் செய்யல், நாகித் துவாரத்தைச் சுத்தம் செய்யல், இவையும் அடங்கும். ஆனால் சாமான் யர்கள் இச்சாதனங்களை யனுஷ்டிக்க அதிகாரம் போதாதவர். அங்கங்கள் சுத்தமாயிருந்தால்தான் தேகம் சுத்தமாயிருக்கும். ஆகையால் புறச்சுத்தத்துக்கு முக்கிய சாதனமாயிருப்பது நீர்மையும் (ஜலத்துவமும்) நேர்மையும் நல்லொழுக்கமுமாம். நீர்மையை நீரின்மேலேற்ற நீரையே (ஜலத்தையே) புறச்சுத்தத்துக்குக் காரணமென்று உபசாரமாகக் கூறுவர். ஆனால் உஷ்ணத்திக்கும், சுரம், சந்திரபாதம் முதலிய நோய்களுற்ற காலத்தில் ஜலம் சுத்தத்துக்குக் காரணமாக வின்றி தேகத்தில் தங்கி விஷநீராக ஜலதோஷத்தை யுண்டிபண்ணுகிற தல்லவா! அது ஏன்? தேஹத்தின் நீர்மை (ஜலத்துவம்) தண்ணீரின் நீர்மையோடு பொருந்தாமையே அதற்குக்காரணம். தேஹம் என்றால் தேஹத்தின் தாதுக்களையெல்லாம் குறிக்கும். இவையேழு: தோல், இரத்தம், மாமிசம், கொழுப்பு, எலும்பு, மஜ்ஜை, சுக்கிலம் எனப்படும்.

(1) தோலுக்கு நீர்மை மயிர்க்கால்களெல்லாம் சுத்தமாயிருந்தல்லாம்.

(2) இரத்தத்துக்கு நீர்மை கொதிப்பு, நொதிப்பு, துரைப்பு, பொங்கல், தோய்தல், திரிகல் என்று சொல்லும் பலவான குற்றசேஷ டைகளற்றிருத்தலாம்.

(3) மாமிசத்துக்கு நீர்மை தடிப்பு, மடிப்பு, வலிப்பு, சுலிப்பு, கரிப்பு, குடைதல் முதலிய வாகைகளற்றிருப்பதாம்.

(4) கொழுப்புக்கு நீர்மை வழக்குற ஒழுக்கும், இழுக்குற வழக்குமாம்.

(5) எலும்புக்கு நீர்மை புரையற்றிருத்தலாம்.

(6) மஜ்ஜைக்கு நீர்மை லஜ்ஜையில்லாத தூக்கமாம்: சுகந்திரை யென்றும் அறிதியில் என்

தும் கூறுவாரிடையே “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி” யின் அர்த்த மறிந்தோர்.

(7) சுக்கிலத்துக்கு நீர்மை சுக்ரரோக்கியமாம். ஒஜஸ் (இந்திரியங்களின் சக்தி), தேஜஸ் (காந்தி), ப்ராஜஸ் (பிரகாசம்), பலம் என்று சொல்லும் தேவதா லக்ஷணங்களெல்லாம் சுக்கிலத்தின் நீர்மையா லுண்டாவனவாம்.

இங்கே நீர்மை யென்றால் சுக்கிலம் நீர்த் துப் போவதில்லை: அது துர்ப்பலத்துக்குக் காரண மாதலால் வியாதியில் சேர்ந்ததாம்.

இப்படியாகத் திரிகரண சுத்தம் இன்ன தென்று சொன்னபின் எஞ்சியுள்ள (4) சுத்த சுத்தம் என்ன வென்பதைச் சொல்வோம். சுத்த சுத்தம் என்பது சரீரத்திரயங்களின் அபிமானியாகிய ஜீவனின் சுத்தம். ஜீவனைச் சிதாபாலன் என்று சொல்லுவர். அபித்யையில்திரிபித்த சித்ருபியே ஜீவன். அவித்யை யென்கிற அஞ்ஞானமலம் சிக்காமல் நீக்கமுற்பெற்றவர் ஜீவசுத்தி பெற்றவர்களாம். ஜீவன்முக்கிலவுஷணத்தால் இவர்கள் தத்துவஞானி, தத்துவதரிசி யென்றும் சொல்லப் படுவார்கள். சரீரத் திரயங்களிலுமுள்ள அபிமானம் நீங்கி, அசரீரியாயுள்ள ஆத்மாவில் உள்ளப்பற்றுண்டானால் தத்துவமலி யென்கிற மஹா வாக்கியத்தில் குறிக்கப்பட்ட துவம்பத லக்ஷியார்த்தபுருஷனும் கூடஸ்தராவர்.

இப்படியாக “சுத்தத்துக்குக் காரணம் சுத்தம்” என்ற வாக்கியத்தில் சுத்தம் என்பதை “உடலறி விளக்கம்” கொண்டு உண்மைக் கொக்க (தத்துவார்த்தம் விளங்க) ஸ்சொன்னோம்.

இனி கேவலம் ஜடார்த்தமான மலச்சிக்கலைப் பற்றிக் கொஞ்சம் சொல்வோம். குடலில் மலம் சிக்கல் மலச்சிக்கலாம். மலம் என்பது இங்கே, ஆகாரத்தின் ரஸபாகங்கள் போக உபயோக மற்றதாய் எஞ்சி நின்ற மிருதியாம். இது அவரவரின் சீரணச்சக்திக்குத் தக்கபடியர்த்தம் செய்யத்தக்கதாகும். அசீரண

ஹேதுவான எவ்வகையாகாரம் எந்த ஸ்திதியில் உள்ளே தங்கினாலும் அது மலச்சிக்கலையாம். குடல் சுத்தமாயிருந்தால் உட்கருவிகளில் வியாதி பற்றாது. குடல் அசுத்தமாயிருந்தால் எல்லா வியாதிகளும் பற்றுவதற்கு ஹேதுவுண்டாகும். ஆகையால் ஆன்மபெண், பாலர், கிருத்தர் எல்லாரும் குடலில் மலச்சிக்கல் நேராதபடி வைத்துக் கொள்ளப் பழகவேண்டுமென்று எல்லா வைத்தியர்களும் வற்புறுத்திக் கூறுகிறார்கள். மலம் இறுகியாவது, சிறுக்கலாகவாவது போனாலும், வேறு எவ்விதமாகவாவது சிக்கியிருந்தாலும் அது மலச்சிக்கலேயாம். குடலில் அசுத்தம் தங்கினால் அது ஸ்பந்தாதுக்களையும் பாதிக்கும். மூலையில் (மஜ்ஜையின் சுத்தம் மூளை) தாக்கினால் அது மனதைக் கலைத்து அந்தக்காணத்தையும் பாதிக்கும். மலப்பிரவிர்த்தி நன்றாக ஆகாவிட்டால் அன்றைக்கு லங்கணமிருப்பது பிரதமத்தில் பரம சாதனமாம். லங்கணம் என்றால் பட்டினி. காலகாலத்தில் மலங்கழியப் பழகுவது அத்தியாவசியமாம். மருந்துகளைச் சாப்பிடுவதைவிட நித்திய சர்க்கரையையிருந்து, பழவகைகள், தேன், மோர், வெண்ணெய், வர்ப்பத்துகள், போன்ற மலவிமோசனகாரிகளைப் புசித்து குடலை மலங்கழிக்கப் பழக்குவது உசிதமாம்.

தேஹத்தில் நீர் குறைந்தால் மலச்சிக்கலுண்டாகும். ஆதலால், தேன்கலந்தநீர், வர்ப்பத்து, மோர், 'மார்மலேட்' இவைகளைச் சேர்த்துக் கொள்வது நலமென்று டாக்டர்கள் சொல்கிறார்கள். படுக்கப்போவதற்குச் சற்று முன்னும், எழுந்தவுடனும், வெந்நீர் அல்லது குளிர்ந்த ஜலம் தேகஸ்திதிக்குத் தக்கபடி சாப்பிடுவது மலப்பிரவிர்த்தியை யுண்டெண்ணும். "Concentrated Food" சத்துகளை மட்டுஞ்சேர்த்து அசுத்துக்குறைந்த ஆகாரம் மலச்சிக்கலுக்குக் காரணமாகலாம், சத்தாகவிரும்பதால் அசுத்துப் பீர்கம் மிஞ்சாது குறையும். அத

னால் குடல் நெளிவதற்கு வேண்டிய சாதனம் குறையும். குடல் கீழ்நோக்கி நெளிதல் நிற்குமானால் அந்த வழக்கம் குன்றியதனால் மலமுள்ள காலத்திலும் குடல் அசையாமல் நிற்க ஹேதுவாகும். அதனால் மலச்சிக்கலுண்டாகும். தண்ணீர் தாராளமாக வடிகொள்வது மலப்பிரவர்த்திக்கு அனுகூலமாம்.

இரண்டாவது, தேஹப்பிரச்சியும் அப்பியாசமும் வேண்டும். நடமாட்டம் மிகுதியான எம்முயற்சியும் நல்லதாம். மலச்சிக்கல் வந்தபின் வைத்தியம் செய்து கொள்வதிலும் வராமற் காப்பது மேல். மலம் சிக்கினால் வாதம் சிறி ஒடுங்கும். வாதம் ஒடுங்கினால் புலம் ஒடுங்கும். பித்தம் சிறும். இரத்தம் முறியும். மேகநீர் அல்லது விஷநீர் தங்கும். சிலேஷமங் கட்டிச் சேஷனைகள் பல செய்யும். அதனால் எல்லா வியாதிகளும் சம்பவக்கும். வியாதிகளின் பேரை யெல்லாம் சொல்லி சிறிவர் மனதைக் கலக்க இஷ்டமில்லை. சகவழி காட்டுவது நம்கடமை. அசுகம் பற்றாதிருக்கப் பார்த்துக் கொள்வது சுகத்தைவிரும்பும் விவேகிகள் கடமை. ஆதிவிந்ரி வியாதியில்லை. (ஆதிவிந்ரி ரூல் சங்கல்பமூலம்.) ஆதிவைத்தியம் தெரியாது வியாதிவைத்தியம் செய்வது அனேகமாய் அநர்த்தத்தை விளைவிக்கும். வியாதிக் காரர்களுக்கு வைத்தியர்களிருக்கிறார்கள். சுகவழி நாலொருக்குச் சூத்திரம் இருக்கிறது. சூத்திரமென்றால் சூக்ஷ்மமாயுள்ள புத்திமுதல் பிரஹ்மம் வரையில் அர்த்தம் கொள்ளும். அதைப்பற்றி விசாரிக்க விரும்புவோர் சாதன சதுஷ்டய ஸம்பன்னராய் குருவையடுத்து குரு முகமாய் விசாரம் செய்யவேண்டும். ஏனெனில் மலச்சிக்கு நீங்காதமனது உண்மையை உள்ள படி யுணர்ந்து பற்றுவதருமை. குருமுகமாய் விசாரம் செய்தால் தேஹத்திரயங்களிலுமுள்ள மலச்சிக்கலைப்போக்கி நீர்மையும் நேர்மையுமுண்டாகச்செய்து பக்குவமறிந்து புகேசிப்பார். நீர்மை, நேர்மை யென்றதைச் செய்க முறைபற்றி இயம், நியமமென்பார். நல்லெண்ணெயும் நல்லொழுக்கமும் எல்லா யோகத்துக்கும் பிரதம காரணமாம்.

Conditions of Health & Disease.

How to live to 150.

*(Mr Edison's recipe.)

(2) சொளக்கியாசொளக்கியசாதனங்கள்.

150-வயசிடுக்க வழி.

(மிஸ்டர் எடிஸன் சொல்லும் உபாயம்.)

ஈகவழி நாமுவோர் தேஹ பாவனையை விடவேண்டுமென்று நாம் சொல்கிறோம். மேற்றிசையிலுள்ள வித்யா விப்பன்னர் சிலர் ஆத்மா வென்பதைப்பற்றிய பேச்சையே யெடுக்காமல், இந்த தேஹத்தை ஒரு யந்திரம்போல் பாவித்து அதை சரியாக நடத்தி வந்தால் 150-வருஷ காலம் தேஹத்தோடு ஜீவித்திருக்கலாமென்று சொல்கிறார்கள். இப்படிச் சொல் கிறவர்களில் முக்கியமானவர் மிஸ்டர் தாமஸ் எடிஸன் என்பவர். சென்னையிலுள்ள ஷாப்புகளில் பாடும்பந்திரங்கள் விற்கப்படுகின்றனவே! அந்த யந்திரங்களைக் கண்டுபிடித்துச் செய்தவர் இவர் தான். இவருக்குக் காது நன்றாகக் கேட்காது. ஆனாலும் ஸ்வரத்தில் ஒரு அசைகூட விடாது சந்தேக ஸாஷித்தியங்களைப் பாடினபடி திருப்பிப்பாடும் யந்திரங்களை யிவர் நிர்மித்திருக்கிறார். இவர் மனுவன் நித்தியாத்மன் என்பதைத் தான் நம்பவில்லை யென்கிறார்.

ஆனால் தேஹத்தை ஒரு யந்திரத்துக் கொப்பானதென்றும் அதை சரியாகப் பார்த்துக் கொண்டே வந்தால் 150 வருஷகால மிருக்கலாமென்றும் சொல்கிறார். இதனால் என்ன வெனியாகிறது. இவர் “தேஹம் நான்” என்ற பாவுணையை அறவிட்டொழித்தவரென் றேற்படுகிறதல்லவா!

மிஸ்டர் எடிஸனுக்கு இப்பொழுது வயது 64-ஆகிறது. இவர் 12-வயதில் வேலைசெய்ய ஆரம்பித்தார். அது முதல் விடாது மனத்

தாலும் தேஹத்தாலும் உழைத்து வருகிறார். அவருடைய 64-வது வயதில் ஒரு நான்கு 17-மணி நேரம் வேலை செய்கிறார். ஒரு தரம் 48-மணி நேரம் ஒய்வொழி வின்றி வேலை செய்தார். ஆனாலும் இவர் தேஹஅசௌக்கியத்தால் வருந்தினவரேயில்லை. தேகம் சொளக்கிய மடிகுப்பதற்கு வழி யென்னவென்று இவரைச் சேட்டால், முதலாவது சரியான போஜனம் உட்கொள்ள வேண்டும்; இரண்டாவது சரியானபடி தூக்க வேண்டும்; மூன்றாவது சரியானபடி உடைகள் தரித்தல் வேண்டும். இந்த மூன்றிலும் சரியாக இருந்தால், மனிதன் இந்த தேஹத்தை 150-வருஷகாலம் வைத்துக் காப்பாற்றலாமென்கிறார். அவர் தானே அந்த 150 வருஷகாலம் ஜீவித்திருக்கப் போகிறதாகச் சொல்கிறார். இவர் ஆத்மாவொன் றுண்டென்றும் அதில் தான் நம்புவதாகவும் சொல்லாவிட்டாலும், தேஹம் தான் அல்லவென்றும், மனமும் தான் அல்லவென்றும், தேஹமும் மனமும் தான் உபயோகிக்கும் கருவிகளே யன்றி வேறல்லவென்றும் சொல்கிறார். அப்பொழுது தேஹமே தத்துவங்களுக்கு அந்நியமான விஞ்ஞானமயந்தானென்பது ஏற்படுகிறதல்லவா. இஃதேயல்ல: இவர் இதுவுக்கடந்தவர் என்பதற்கு ருஜு வேற்படுகின்றது.

சாதாரணமாக மனுஷர்கள் எதை யடக்கியாண்டாலும், பசி தாஹங்கள், காமக்ருரோதங்களை யெல்லாம் அடக்கியாள வல்லவர்களானாலும், தூக்கம், ஸ்வப்னம் இவ்விரண்டையும் அடக்கியாள அவரால் முடியாது. ஏனெனில் சொப்பனமற்ற தூக்கம் ஆனந்த மய கோசத்தில் தான் அனுபவிக்கத் தக்கது. இவர் தலைபணையில் தலை சாய்த்த 30 ஆண்டுகட்கெல்லாம் நல்ல ஸஃஷுப்தியில் இருப்பதாகக் கூறுகிறார். ஒரு நான்கு 17-மணி நேர முழைத்தாலும், 6-மணி நேரம் சொப்பன முழைத்தாலும், நல்ல தூக்கம் தூக்கிறதாகச்

சொல்லிறார். இவ்ருடைய தேஹு செளக்கியத்தின் இரகவியம் சொப்பனமற்ற தூக்கத்தில் தானிருக்கிறது. அந்தத் தூக்கம் மனோசுத்தத்தால் தான் உண்டாகக்கூடும். மனோ சுத்தத்தோடு தேஹு சுத்தமும் வேண்டும். எவனொருவன் தூங்கும் பொழுது சொப்பனம் காண்கிறானோ, அவன் வயிற்றிலுள்ள ஆகாரம் அதிமகமான தென்று சொல்லல் வேண்டும் என்கிறார். இது உண்மையே! மனுஷன் மிதபோஜன முண்ண வேண்டுமானால் அவன் கரபாத்திரசாமி யாக வேண்டும். அதாவது வயிற்றுக்கு அளவு கையே! மிஸ்டர் எடிஸன் ஒரு கையளவு ஆகாரமே சாப்பிடுவதாகச் சொன்னார். சர்ரியாஸ் உபநிஷத்துக்களில் மனுஷனுக்கு மிதமான ஆஹாரம் இவ்வளவென்று நன்றாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. உலகத்திலுள்ள மனுஷர்களுள்ளாரும் மிதமிஞ்சி யுண்டிறவர்கள்: ஆதலால் தான் அற்பாயுளில் போகிறார்களென்பது இவ்ருடைய சித்தாந்தம். இவரிடத்திலுள்ள ஒரே குற்றமென்ன வென்றால், அது புகைபிழை மெல்லுதலாம். அவ்ருடைய மனைவி அது கூடாதென்று ஆகேஷித்தாளாம். ஆனால் சிப் ஐஸ்டிஸ் (சிரேஷ்ட நியாயாதிபதி) அவர்களும் அந்த வழக்கம் அனுஸரிக்கிறவர் என்று தெரிந்ததும் புகைபிழை போடுதல் கௌரவமான வழக்கந்தான் என்று சுமமாவிரந்து விட்டாளாம். பெண்புத்தியெங்கும் பேதைமையுடந்தே. மிதமிஞ்சின ஆகாரம் சாப்பிடுவதினால், தேஹுத்திலே மலஜலச் சிக்கல்கள் ஜாஸ்தியாகி வாதபித்த சிலேஷம் நாடிகள் முறை பிறழ்ந்தோடுகின்றன. ஆதலால், இந்தக் கெட்ட வழக்கத்தை வெல்ல யத்தனிக்கிறவன், முதலில் தேஹுசுத்தி செய்துகொள்ள வேண்டும். தேஹுசுத்தி அங்க சுத்தியால் தான் சித்திக்க வேண்டும். அங்கத்திக்கு ஹிருதயசுத்தி அவசியம். ஆகையால் ஹிருதயசுத்தி வாய்த்த சூர்ஷன், அங்கசுத்தி தேஹுசுத்திகள் செய்து

கொண்டு, பிறகு ஆத்மசுத்தி தேட வேண்டும். ஆத்மசுத்தி பென்றால் “தெளிந்த அறிவு” என்று அருத்தம்: வேறொன்று மில்லை. அறிவு தெளிந்தால், மாயையின் மயக்கம் நீங்கும்: சுகநித்திரை சித்திக்கும். நீடித்துழைக்கலாம். நமது சித்தர்கள் அனுபவமும் இதுவே.—

“உடம்பின யுழக்கென்றிருந்தேன்.

உடம்பினுக்குள்ளே யுறுபொருள் கண்டேன்
உடம்பிலே யுத்தமன் கோயில்கொண்டானென்
ஊடம்பின யானிருந்தோம்புகின்றேனே.”

என்கிற ஒரு திருமந்திரத்திலே, தேஹுத்தைக் காப்பாற்றும் வழியைத் திருமூலதேவர் சொல்லி விட்டார். இதன் விவரம் ஹடயேசு சாதனங்கள் மூலமாக யறியவேண்டும்.

—:—:—

உ

ஸ்ரீ சாவித்திரியை நம:

விவேகசிந்தாமணி

உபநிஷதார்த்த தீபிகை.

11. பாவபோபநிஷத்.*

(விவேகசிந்தாமணிக்கென்று பிரத்தியேகமாக எழுதப்பட்டது).

(யாவரும் இதை யெடுத்து அச்சிடக்கூடாது).

—:—:—

அவதாரிகை:—ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், பரம் எனப்படும் ஸ்ரீதிரிபுரசுந்தரியின் மூவுருவுக்கேற்ப, அவளுபாசனையும் காயிகம் (சரீரத்தாற் செய்யக்கூடியது), வாசிகம் (வாக்கால் செய்யக்கூடிய ஜபம்), மானதம் (மனதாற் செய்யத்தக்க பாவனை) என மூவிதப்படும். இவைகளை முறையே பவநியாகம், அந்தர்

* இவ்வுபநிஷத்தை பாஸ்கராயாரால் செய்யப்பட்ட பாஷ்யத்தின் முக்கியம்சங்களையும், அவரால் செய்யப்பட்ட (இதுவரையும் அச்சிட்டு வெளிவராத) பாவபோபநிஷத் பிரயோக விதியின் முக்கியம்சங்களையும் சேர்த்து ஒருவாறு மொழிபெயர்த்திருக்கின்றது.

யாகம், பாவனை யெனக் கூறப்படும். இவைகளொவ்வொன்றிலும் மற்ற விசன்டினுடைய சம்பந்த மிருக்குமாயினும் அததன் பிராதான் வியத்தையும் அதிகூர்ச்சத்தையும் குறித்து காயிகம், மானதம், என்றிவ்வாறு சொல்லப்படும். முதலிரண்டும் திரிபுராதாபிணி உபநிஷத்தில் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. அவைகளைக் காட்டிலும் ரஹஸ்யமானதும் காலசக்கிரத்திலடங்கிய ஸ்ரிசக்கிரத்தின் பாவனை யென்று சொல்லப்படும் மூன்றாவது உபாஸனையை யோகிகளான ஜனங்களை அனுக்கிரகம் செய்வான் வேண்டி ஆதிவீத புருஷனுனவர் ஆரம்பத்தில் சத்திரூபின் பரருபத்தை வர்ணிக்கின்றார். தந்திரங்களில் பாவனைகள் காதிமதம் கௌளமதம் என இருவகையாகச் சொல்லப்படும். இவ்வுபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்ட பாவனைகள் காதிமதத்தையனுசரிக்கவை. இவ்வுபநிஷத்தில் அநேக பாட பேதங்களிருந்தாலும் காதிமதம் முதலிய தந்திரங்களையும் சுத்திரம் முதலிய சாந்திரங்களையும் ஒட்டிய பாடங்களை யனுசரித்தே பாஷ்யத்தைத் தான் எழுதியிருப்பதாயும், ஆகையிலேயே தன்னுடைய பிரயோக விதியில் பாஷ்யஞ் செய்யப்பட்ட உபநிஷத் சாஸ்திரில் காணாத பாடங்களையும் சேர்த்து அதற்கு வேண்டிய மற்ற அம்சங்களை யோகினிஷிருத்தும், தந்திரராஜம், பிந்துகுத்திரம் முதலான கிரந்தங்களினின்றும் சேர்த்திருப்பதாகவும் பாஸ்கரராயர் சொல்லுகிறார்.

1. [உ] ஸ்ரீகுருவானவர் சர்வகாரண பூதமான சக்தி.

2. [உ] அதனால் (அச்சக்தியினுடைய) தேகம் (ஸ்வரூபம்) நவரத்திர ரூபமாகும்.

(குறிப்பு) “குரு” வென்கிற பசத்தில் “கு” என்பது இருள் என்று பொருட்படும், “ரு” என்பது அவ்விருளைப் போக்கடிக்கின்றது என்று பொருளாகும், ஆகவே “குரு” வென்

றால் இருளாகிய அஞ்ஞானத்தைப் போக்கும் வஸ்து, அதாவது விவேக மென்பது கருத்து. ஈசுவரானுக்கேரத்தாலுண்டாகும் அவ்விவேகமே சர்வ சம்சயங்களையும் போக்கி, மந்திரங்களின் வீர்யத்தை பிரகாசிக்கச் செய்வதாலும், உண்மைபாகிய பதார்த்தங்களை உபாசகனுடைய மனதில் தங்கும்படிச் செய்வதாலும் அதை விமர்சம் என்று சொல்லப்படும். அதனே சர்வ பிரபஞ்சத்திற்கும் காரணமாகிய சக்தி: (விமர்சம் என்றால் பரியாலோசனை அல்லது சிந்தித்தல்) குரு வென்கிற விவேகஞானமாகிய பூமிகையின் பிரஹ்ம அனுசந்தானமாகிய விருத்தியிருப்பதாலும், அதனே பூர்ண ஹந்தா ரூபமானதாலும் தேவியின் ஸ்வரூபத்தை பின் சொல்வதில் சதாந்த பூர்ணமாகிய தன் ஆத்மாவே ஸ்ரீ பரதேவதையென்றும், சக்தி, ஆந்தம், ஆகிய மூன்று தர்மங்களுமற்ற தர்மமாகிய சுத்த சம்வீர்த்தே சாமேசுவரர் என்றும் சொல்வதாலும், ஸ்ரீ பரதேவதைக்கு சதானந்தமாகிய உபாதிபுண்டு என்று ஏற்படும். அவ் விருத்திருப்பவைய உபாதிபுருப் தால்தான் தேவியின் வர்ணம் சுகப்பாகவும், சாமேசுவரரின் வர்ணம் சுத்த ஸ்படிச ரூபமாகவும் வர்ணிக்கப்படும்: ஆகவே அசுத்தத் திரிபுடிநீங்கி சுத்தத் திரிபுடியாய் நின்ற அது பவம் பரதேவதை. சுத்தத் திரிபுடியும் நீங்கிய விடம் ஸ்ரீகாமேசுவரர். (தேவியை விமர்சமென்பதுபோல் காமேசுவரரை பிரகாசமென்று சொல்வது சம்பிரதாயம்.)

தேகத்திலிருக்கும் நவ துவாரங்களும் அந்த விமர்ச சுவரூபமேயன்றி வேறில்லை. அவற்றில் இரண்டு சரோத்திரமும் வர்க்கும்—திவ்ய எளகம்; இரண்டு கண்களும் உபஸ்தமும் சித்தெளகம்; இரண்டு மூக்குகள் பாபு இவை மானவெளகம் என்று சொல்வது சம்பிரதாயம். இவ்வொன்பது விமர்சங்களுக்கும், ஆதாரமானது கஷ்டமணை நாடியே. கஷ்டமணையின்

நவ துவாரமுள்ள மூலபாகத்தில் சுரோத்திரம் முதலான நாடிகள் எல்லாம் சேர்ந்திருப்பதாலும், சுஷுமனையின் சம்பந்த முடைய சித்தசுத்தியே அந்தந்த நாடிகளின் வழியாய் அதனதன் விஷயங்களைத் தோற்றச் செய்வதாலும் இவ்வொன்பது விமர்சனங்களுக்கும் ஆதாரம் சுஷுமனா நாடியே. இவ்வொன்பதும் நல்லதைக் கிரகித்தல், தீமையானதை விடுத்தல், விஷயங்களை யுணர்தல் முதலிய வியவகாரமுடைய தானவைகளாதலால் அவை விமர்சனமென்பபெயர். இவ்வித விவேக விரூத்தி சம்பந்தமான சித்தசுத்தியானது பிராணசுத்தியின் இயக்கத்தோடு கூடிய சுஷுமனையே. அதனவே விமர்சமாய்பெயரவும் சொல்லப்படும். இந்நாடிகள் ஒன்பதில் மூலாதாரத்தின் மத்திய திரிகோணத்தின் மத்தியிலிருந்து மேல்நோக்கி கிரகித்த பிரஹ்மரத்திர பாய்ந்தமும் மூக்கினின்றும் பனிரொண்டங்குலமும் போவதுமான சுஷுமனையும், கீழ்நோக்கி பாயுந்திரியம் வரையிற் போகும் அலம்புலாவும் உண்டாகும். திரிகோணத்தின் துணியிலிருந்து மற்றவை யுதிக்கும். குஹு என்கிற நாடி துவஜம் வரைப்போகும். குஹுவின் இடது வலது பாகங்களில் விசுவோதரா, வாருணா என்ற இரண்டும் உண்டாகி விசுவோதரா வயிற்றிற்கும், வாருணா உடம்பு முழுதும் போகும். ஹஸ்தி ஜிஹ்வா, யசஸ்வீனி என்கிற இரண்டுநாடிகளும் இரண்டு பாதங்களின் கட்டை விரல்களுக்கும், இடை, பிங்கிலைகள் மூக்கு துளிவரையிலும், காந்தாரீ, பூஷா இரண்டும் கண்களிரண்டிற்கும், சங்கினீ, பயஸ்வீனி இரண்டும் இரண்டு காதுகளுக்கும், சரஸ்வதீ நாக்கு பரியந்தமும் போவனவாகும். இப்பதினாறு நாடிகளில் முன் சொல்லிய ஒன்பதின் வழியாய் அவைகளின் விஷயங்களை யறியும் விமர்சத்தின் (அதாவது உணர்ச்சியின்) சமஷ்டியையே ஸ்ரீகுருவேடு அபின்னமாகப் பரவணசெய்ய வேண்டுமென்பது பொருள். ஸ்ரீகுருவின் ரூபமும் பல வித

மெனத் தந்திரங்களில், பிரதிபாதித்திருப்பதால் தேகரத்திரங்கள் ஒன்பதையும் நவநாதர்களாகிய ஸ்ரீகுரு பரம்பரைக்கு அபேதமெனக் கொள்ளவும். ஸ்ரீகுருவின் ரூபம் திவ்யேளகம், சித்தேளகம், மானவேளகம், என மூவகையாக, பிறகு ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்றாக, ஒன்பது வகையாகும். இவைகளை பிரயோக விதியில் பார்த்தலாம். சிலர் நாம் சொன்னபடி உணர்ச்சியை அபேத பாவனை செய்ய வேண்டுமென்று சொல்லாமல், சுரோத்திராதி இந்திரியங்களையும், நாடிகளையும் குருவுக்கு அபின்னமாகப் பாலிக்க வேண்டுமென்று அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

3. [உப] ஸ்ரிசக்காம் நவசக்கிர ரூபமா. [குறிப்பு] கடந்த உபநிஷத் வாக்கியத்தினின்றும் “தேஹம்” என்கிற வார்த்தை இங்கே தொடர்வதால் தன்னுடைய தேகத்தையே தல்லோக்கம்* மோஹனம் முதலான ஒன்பது * சக்கிரங்களின் சமஷ்டி ரூபமான ஸ்ரிசக்கரத்தோடு அபின்னமாய்ப் பாலிக்க வேண்டும். உள்ளடங்கிய ஒன்பது சக்கிரங்களின் பிரவு பிறகு ஆவரண தேவதைகளைக் கூறு மிடற்களில் தெளிவாகும். தேகத்திலுள்ளதின் ஸ்தானங்கள் ஹஸ்யமானதால் அந்தந்த சாண்களின் வேற்றுமையை யறிகிறதற்குத் தான் விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகையால்தான் நித்திபா ஷோட்சி காரணவம் என்கிற கிரந்தத்தில் சொல்லியிருக்கின்றன, தந்திரராஜத்திற் சொல்லப்பட

* நவசக்கிரங்களாவன: (1) தல்லோக்கம் மோஹனமாகிய சதூர சிரம் (2) சர்வாசுரபரிபூரகமாகிய 16-தளங்கள் (3) சர்வசமச்சேதுபணமாகிய 8-தளங்கள் (4) சர்வ செனபாக்கிய தாயகமாகிய சதூரதசாரம் 14-திரிகோணங்கள். (5) சர்வார்த்த சரீதகம்: பஹுர்தசாரம்—வேளியிலிருக்கும் 10-திரிகோணங்கள். (6) சர்வாக்ஷரகம்: அந்தர்தசாரம்—உள்ளிருக்கும் 10-திரிகோணங்கள். (7) சர்வரோகஹரம்—8-திரிகோணங்கள் (8) சர்வசித்திப் பிரதாயகம்—மத்தியத்திரிகோணம் (9) சர்வானந்தமயம்—பித்து சக்கரம். இவைகளை இத்துடன் சேர்த்திருக்கும் ஸ்ரிசக்கரப்படத்தில் பார்த்துக் கொள்க. (படம் பின்வரும்)

வில்லை. இவ்விஷயத்தையே பிந்து சூத்திரத்தின் வாக்கியத்தை அனுசரித்து பத்மபாதாசாரிய ரால் பின் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது: “அபர சிவனான், அதாவது, தந்திரங்களைச் சொன்ன சிவனுக்கு வேறொரு வேதபுருஷனான்” “நெவ்வேறு சாசனங்களாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸ்தானங்களை யறிகின்ற சந்திரபுரையு” “குருவின் பிரசாதத்தால், யாதொன்றினு” “டைய பாவநையின் சமஸ்யம் அறியப்பட்டிருக்கின்றதோ, அப்படிக்கொத்த தேசரூப” “மாகிய ஸ்ரீசக்தாம் அபரோக்ச சாக்ஷாத்காரத்” “தின் உபாயங்களில் ரகசியத்தைக் குறித்து” “உபஹ்வரமர் யிருக்கின்றது.”

4. [உப] வாராஹீ (தேவதை) பிதாரூபமானவர். குருகுல்லாவளீதேவதை மாதா.

5. [உப] புருஷார்த்தங்கள் சமுத்திரங்கள்.

(குறிப்பு) தல்தேகம் இந்திரியம் புத்தி இவைகளில் எல்லாப் முதலான பிதாவின் அம்சங்களை வாராஹீ தேவதைக்கு அபின்னமாகவும், மாம்சம் முதலிய தாயின் அம்சங்களை குருகுல்லாவளி யென்கிற பஸ்தேவதைக்கு அபின்னமாகவும் பாவிக்க வேண்டும். வாராஹீ என்கிற தேவதை ஸ்திரீரூபமான போதிலும், முகம் புருஷரூபமானதால் அதை பிதாவாக பாவிக்கக்கூடும்.*

மேற்கு முதல் வடக்குவரையுள்ளதிருக்களி லுள்ள இக்ஷு (கருப்புரசம்), சுரா (சாராயம்), கிருதம் (நெய்), க்ஷிரம் (பால்), இன்னன்கு சமுத்திரங்களும் முறையே தர்மம், அர்த்தம், கா மம், மோக்யம் (அறம், பொருள், இன்பம், வீடு) என்கிற நான்கு புருஷார்த்தங்களானப பாவிக்க வேண்டும்.

6. [உப] தேகம் நவரத்தன்வீபம்.

7. [உப] (அவை) துவக்கு முதலிய ஏழு தாதுக்களும் ரோமமும்.

* See footnote under ரசம்.

† மேற்கு, தெற்கு, கிழக்கு, வடக்கு.

8. [உப] ஸங்கல்பங்களை கல்பகவிரூபங்கள்; தேஜஸு கல்பகத்தோட்டம்.

(குறிப்பு) துவக்கு முதல் ஏழுதாதுக்கள், (அதாவது, துவக்கைத் தனி ஏழுதாதுக்கள்:—(ரசம்),† மாம்சம், ரோமம், (துவக்கு சரீரத்தின் தோல்), ரத்தம், சுக்லம், மஜ்ஜை, அஸ்தி, மேதஸ் * இவை முறையே புஷ்பராகம், லீலம், வைரியம், பவமும், முத்து, மரகதம், வஜ்ரம் கோமேதகம், பத்மராகம் முதலிய நவரத்தினமபமாகிய கண்டங்கள்; மேற்கு முதல் கீருருதி (தென்மேற்கு) வரையுள்ள திக்குகளிலுள்ளனவாக பாவிக்க வேண்டும். [பத்மராகத்தை ரஸத்துக்கு ஒப்பிட்டு மத்தியஸ்தானமான அபிமானி ஸ்தலத்தில் வைத்துப்பார்க்கவும். வி-சி. ப-ர்.]

நவதாதுக்களும் காலசக்ரேசுவரீ முதலிய தேவதைகளுக்கு அபேதமெனச் சொல்லும்

† ரசம் அல்லது ஜெஸ் என்பது ஸ்பத்தாதுக்களின் சாரமாகிய ஒத்தது. அது தேகத்திற்கு பலத்தையும் புஷ்டியையும் கொடுப்பதென்றும், வெண்ணிறமானதென்றும், சுருபமானதென்றும், சரீரத்திலெங்கும் வியாபித்திருப்பதென்றும் வைத்திய சாஸ்திரிகள் சொல்லும்.

* துவக்கு, ரத்தம், மாம்சம், மேதஸ் அஸ்தி என்கிற இவைகளுடைய தாதுக்களும் சக்தியம்சமென்றும், மஜ்ஜை, சுக்லம், பிராணன், ஜீவன் (அதாவது ஜெஸ்) இவைகள் சிவாம்சமென்றும், பின் பான்டத்தைப் பீபால பிரஹ்மான்டத்திலும் பஞ்சபூதங்கள் சக்தியம்சமென்றும், மாயை, சத்தலித்யை, மஜேகன், சதாசிவன் என்கிற நானூ தத்துவங்களும் சிவனுடைய அம்சமென்றும், இவ்வொன்பது தத்துவங்களில் சகல தத்துவங்களு மடங்குமென்றும், ஜகடே சகல லகத்தும் சிவசக்தி, ஸ்வரூபமென்றும் சொல்லும் நாமிகாகிய வக்ரபித்தை லக்ஷ்மிதர னெனத்தரியலமரீ வியாக்கியானத்தில் மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்.

* [இங்கே துவக்கைச் சேர்த்தும் எட்டுத்தன் கணக்காகிறது. இவற்றின் சஷ்டம ரஸமான ‘பித்து’ வையுச் சேர்த்துக் கொண்டால் 9-ஆகும். ஒளவை குறள் பார்க்கவும், ஒளவையார் ரோமத்தைத்தன்னி ஏழுதாதுக்கள் சொல்லியிருக்கிறார். பித்து, ஜெஸ், ஜீவன் இம்முன்னம் ஒரு அர்த்தத்தில் உபயோகித்திருப்பதாகக் கொள்ளலதகும். வி-சி. ப-ர்.]

வேறுசாகையில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பாவனை யையும் கிரஹித்துக் கொள்ளவேண்டியதே. அதன் பிரகாரத்தை பிரயோகவிதியில் பார்க்க வும்.

மனதிலுண்டாகும் சங்கல்ப விசேஷங்களே சந்தானம், ஹரிசந்தானம், மந்தாரம், பாரிஜாதம் என்ற கல்பக விருக்ஷங்களாக பாவிக்க வேண்டும். இச்சங்கல்பங்களுக்கு ஆதாரமாய் கிய தேஜஸ் எனப்படும் மனமே கல்பகத்தோட்டம். “மனமே ஜ்யோதி” (தைத்திரிய சம் ஹிதை 1-5-3) எனச் சுருதி உரை சொல்வதால் இங்கே தேஜஸ் என்பது சங்கல்ப விகல்பாத் மகமான மனதைக்குறிக்கும்.

மனோசங்கல்பமுதயமானபிறகுதான் ஓர் தொழிலில் பிரவிர்த்தி ஏற்பட்டு நீண்டத காரியத்தைச் சித்தித்துக் கொள்வதால் சங்கல்பங் களை கல்பகவிருக்ஷங்களாக பாவனை செய்யும் படிச் சொல்லப்பட்டது.

லனிதோபாக்யானம் முதலிய கிரந்தங்களில் காணப்படும் ஸ்ரீநகரத்தின் வர்ணனைக் கிணங்க இங்கு பாவனை சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீ சங்கராசார்ய சுவாமிகளும் செளந்தரிய ஷஹரியில் பின்வருமாறு வர்ணித்திருக்கின்றார்.

“ஆமு தின்கடல் வேலி செழுந்தரு
வாய்மணி பம்பிய நீலுடே
பாரகடம்பட்டர் கானி லநுங்கொடை
பாய்மணி மண்டப வீரூடே
கோரகி வன்பர மேசனுன் மஞ்சமொர்
கூர்பரி யங்கமெ னாமலே
சீரட ரும்பர ஞான முறுங்கனி
தேவர ருந்துவர் பூமாதே.”

9. [உப] ரஸனையால் (ஜிஹ்வேந்திரியத் தால், நாக்கினால்) அனுபவிக்கப்படும் மதுரம் (தித்திப்பு), ஆம்ஸம் (புரிப்பு), தித்தம் (கசப்பு), கடு (உரைப்பு), கஷாயம் (துவர்ப்பு), லவணம் (உப்பு) என்கிற (ஆறு) ரசங்கள் ஆறு ருதுக்களாம்,

(குறிப்பு):—ஷட்ருதுக்களும் ஸ்ரீநகரத்தின் பிரகாரங்களிற் சேர்ந்தனவாய் வர்ணிக்கப் பட்டிருப்பதால் அவைகளின் பாவனை இங்கு சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஷட் ருதுக்களா வன, வஸந்தம், கிரிஷ்ணம், வர்ஷம், சரத், ஹே மந்தம், சிசிரம் என்பன.

“அனுபவிக்கப்படும் ரசங்கள்” என்று கூறு வதால் அவ்வாறு அனுபவிக்கும் காலத்திலே தான் பாவனைசெய்ய வேண்டும். இல்லாவிடின் கேவல ரஸங்கள் தேகத்தையன்றி வேறுவஸ் துக்களிலிருப்பதாலும், பாவனையோ பிரத்தி யக்குவிருத்தி அப்பியாச ரூபமானதாலும், மனதினால் மற்ற வஸ்துக்களிலுள்ள ரசத்தை கிரோதம் செய்தல் கூடாமையாலும் வேறுவி தம் பொருள்கொள்ளில் மனதிற்கு பராக் (பஹிர்முக) விருத்தி யேற்படுமேயன்றி பாவ னை யேற்படாது. இவ்விதமே மற்ற ரசங்க ளுக்கும் பொருள் சொல்லவேண்டும் தந்திர ராஜத்தில் “ஸ்வாதாரங்கள் ருதுக்கள்” என்று வாச்சியமிருக்கின்றது. சிவ் இதழிசுப் பின் வருமாறு உரைசெய்கின்றார்கள்:—“ஸ்வாதா ரம்” என்கிறபதம் டாகினி முதலான ஆறு யோகினிகளுக்கு ஆதாரமாகிய ஆறு ஆதார சக்காங்களைக் குறிக்குமென்றும், அஷ்டம்மா நாடியானது இடைபிங்கலையென்கிற சந்திர குர் யரூபமான நாடிகளின் சேர்க்கையில் அனுமா னிக்கப்பட்ட (ஊகிக்கப்பட்ட) காலஸ்வரூபமான தால், அச்சஷ்டம்மையில் இருக்கும் ஆறுதாரங் களையும் ஆறு ருதுக்களாக பாவனைசெய்வது நியாயமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் நாம் சொல்லியபாவனையே சுருதியனுபவ மிரண்டிற் கும் ஒத்திருப்பதால் சரியாகும். இங்கு ஓர் சங் கையுண்டாகலாம். “அனுபவிக்கப்படும்” என்று நிகழ்காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் உபாசனாகாலத்திலோ ஷட்ரஸங்களின் அனுப வம் இருக்காதேயெனில், அக்காலத்தில் அவ்வ னுபவத்தின் ஸம்ஸ்காரங்கள் உளவாதலால்

அச்சம்ஸ்காரங்களோடு ஷட்ருதுக்களையும் அபேதமாகக் கொள்ளலாம். “ஸ்வாதாரம்” என்பதில் “ஸ்வ” என்கிறது ஆத்மா. அவ்வாத்மா எவைகளுக்கு ஆதாமோ அந்த ஷட்ரஸங்களின் அனுபவத்தால் உண்டாகிய ஸம்ஸ்காரங்கள் என “ஸ்வாதாரம்” என்ற பதத்திற்குப் பொருளாகும். மேலும் டாக்ஸி முதலிய சக்திகள் அந்த வாக்கிய பரியத்தம் சொல்லப்படாததால் “ஸ்வ” என்பதற்கு டாக்ஸி முதலிய சக்திகள் என்று பொருட்படுத்தக் கூடாது. வைத்திய சாஸ்திரங்களில் ரூதுக்களின் பேதப்படி சக்திகளையும் ஸியவஸ்ஸதை செய்திருப்பதால் நாம் சொல்லிய அர்த்தமே பொருத்தமாகும்.

இப்பாவனைக்குள் ஸ்ரீநகரத்தில் வர்ணிக்கப்படும் யானைகள், குதிரைகள், வெளிமண்டபங்கள் இவைகளின் பாவனைகளும் அடங்கியிருக்கின்றன.

10. [உப] ஞானமே அரக்கியம்: ஞேயம் (அறியப்படும் பொருள்கள்) ஹவிசு (ஹோமம் செய்யப்பட்ட பொருள்); ஞாதா (அறிகின்றவன்) ஹோதா (ஹோமம் செய்பவனாவன்); ஞாதாரு—ஞான—ஞேயங்களின் அபேத பாவனையே ஸ்ரீசக்தத்தின் பூஜை.

(குறிப்பு) ஞான்மென்பது கடபடாதிகளை யறியும் பரிச்சின்னமான அறிவு. அரக்கியம் என்பது பூஜா சாதனங்களைக் குறிக்கும். ஞேயம் என்பது பாவிய விஷயங்களைக் குறிக்கும். இது இதுவென்று தோற்றுவித்தால் லாம் ஹவிஸு என்று சுருதி சொல்லும். அவைகள் உபாஸ்ய தேவதைக்கு நைவேத்திய மென்பது கருத்து. சித்தருபியாகிய பூஜிக்கப்படும் தேவதையோ பிரசித்தமானதால் இங்கு சொல்லவில்லை. “நான் என்கிற அஹம்ஸைக்கு விஷயமாகிய ஆத்மாவே பூஜிப்பவன். ஸ்வாத்ம சைதன்னியத்தினின்றும் வேறாகத் தோற்றும், ஞாதாரு—ஞான—ஞேயங்களுக்கு வேற்றுமையுண்டு பண்ணும் நாம் ரூபங்களை அனுசர்-

தானம் செய்யாமல் அவைகளைச் சின்மாத்திர ரூபமாய் பாவித்தல் இங்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பூலோகத்தில் நைவேத்தியத்தின் பேரில் தெளிக்கும் விசேஷார்க்கியஜலம், நைவேத்தியம், பூஜைகள், இவை மூன்றையும் தேவதைக்கு சமர்ப்பிப்பதான சம்பந்தமே பூஜை. அவ்வாதே இங்கும் ஞாதாரு ஞானம், ஞேயம் மூன்றிற்கும் சித்துடன் தாதாத்திய சம்பந்தம் சொல்லப்படும். ஆகிலும் உபவிஷத்தில் சொல்லியிருப்பது அத்தாதாத்தியம் அனுபவத்தில் சித்திப்பதற்கு அனுசுலமான பாவனையையே பூஜையெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(இன்னும் வரும்.)

பாவநோபநிஷத் பிரயோகவிதி.

மூன்பு புலமந்திரத்தால் பிராணயாமம் செய்து, ரிஷிபாதி நியாசம்செய்து விவேக விரூத்தியில் அவச்சின்னமாகிய சித்தசக்தி ரூபமாகிய சுஷுமணை ஸ்வரூபமான ஸ்ரீ குருவுக்கு நமஸ்காரமென்று பிரஹ்ம ரந்திரத்தை தொட்டபின் பாவனையை யாரம்பம் செய்யவும்.

1. வஸது சுரோத்திர (செவி) ரூபமான பயஸ்விநீநாடி யாத்மகமாகிய பிரகாசானந்தருக்கு நம;
2. இடது சுரோத்திர ரூபமான சங்கினீயாத்மகமான விமர்சானந்த நாதருக்கு நம;
3. ஜீஹவை (உருகி) ரூபமான சரஸ்வதியாத்மகமான ஆனந்தானந்த நாதருக்கு நம;
4. வஸது நேத்திர ரூபமான பூஷாத்மகமான ஞானானந்த நாதருக்கு நம;
5. இடது நேத்திர ரூபமான கார்தாரியாத்மகமான சத்தியானந்த நாதருக்கு நம;

6. துவஜ ரூபமான குஹலிவாத்மகமான
பூர்ணனந்த நாதருக்கு நம:.
7. வலதுகாசி ரூபமான பிங்கலாத்மகமான
ஸ்வபாவா நந்தநாதருக்கு நம:.
8. இடதுகாசி ரூபமான இடாத்தமகமான
பிரதிபானந்த நாதருக்கு நம:.

9. பாயுரூபமான அலம்புஷாத்மகமாகிய
சுபகானந்த நாதருக்கு நம: என்று
அந்தந்த ஸ்தானங்களைத் தொடலேண்டும்.

நவசக்கர ரூபமாகிய ஸ்ரீசக்ராத்மகமான தேக
த்திபுரு நம:
பிதிருரூபமான அஸ்திமுதலிய அவயவங்கள்
வராஜி:
மாதா ரூபமான மாம்சம் முதலிய அவயவங்
கள் குருகுல்லாவளி பென்ற பரிதேவதை.

இவ்விதம் நமஸ்கரித்து மூன்றுதடவை வி
யாபகம் செய்யவும்.

தேகத்தின் பின்பாக ரூபமான தர்மம் இக்ஷ
சாகரம்.

தேகத்தின் தென் (வலது) பாகரூபமான அர்த்
தம் சரா (கள்ளு) சாகரம்.

தேகத்தின் முன்பாக ரூபமான காமம் கிருத
(நெய்) சாகரம்.

தேகத்தின் வடக்கு (இடது) பாகரூபமான
மோக்ஷம் க்ஷீர சாகரம்—
என்றிவ்விடங்களைத் தொடவும்.

தேக ரூபமானது நவரத்தன த்விபம்.
மாம்ஸம் புஷ்பராக ரத்னம்
ரோமம் நீல ரத்னம்
துவக்கு வைரீய ரத்னம்

* இதற்குமேல் நாம் நமஸ்காரத்தைச் சேர்த்து எழு
தவில்லை. ஒவ்வொரு பாவனையின் பின்னரும் சேர்த்
துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரயோகவிதி பாவ
னையுபநிஷத்திற் சொல்லிய பாவனைகளை எளிதில்பி
யசிக்ஞமாறு பாஸ்கராயரால் செய்யப்பட்டது.
இது இதுகாறும் அச்சாகி வெளியாகவில்லை. கை
யெழுத்துப் பிரதிகளினின்றும் மொழிபெயர்க்கப்
பட்டிருக்கின்றது.

ரத்தம் பவழ ரத்னம்.
மஜ்ஜை மரகத ரத்னம்.
அஸ்தி வஜ்ஜிர ரத்னம்.
சுக்லம் முத்து ரத்னம்.
மேதஸ் கோமேதக ரத்னம்.
ஐஜஸ் பத்மராக ரத்னம்.
மாம்ஸத்தின் அதிதேவதை கால சக்ரேசுவரீ.
ரோமத்தின் ,, முத்திரா சக்ரேசுவரீ.
துவக்கின் ,, மாதிருகா சக்ரேசுவரீ.
ரத்தத்தின் ,, ரத்ன சக்ரேசுவரீ.
மஜ்ஜையின் ,, குரு சக்ரேசுவரீ.
அஸ்தியின் ,, தந்துவ சக்ரேசுவரீ.
சுக்லத்தின் ,, தேச சக்ரேசுவரீ.
மேதவின் ,, கிரஹ சக்ரேசுவரீ.
ஐஜவின் ,, மூர்த்தி சக்ரேசுவரீ.

தேஜஸ் (சுக்கலப் விகலப் ரூபமனம்) கல்ப
கோத்தயானம் (கல்பகத்தோட்டம்).

மதுர ரசம் (திதிப்பு) வஸந்த ருது.
ஆம்ல ,, (புளிப்பு) கிரீஷ்ம,,
கித்த ,, (கசப்பு) வர்ஷ ,,
கம் ,, (உரைப்பு) சரத் ,,
கஷாய ,, (துவர்ப்பு) ஹேமந்த ,,
லவண,, (உவர்ப்பு) சிசிர ,,
இந்திரியங்கள் குதிரைகள்.
இந்திரியங்களின் விஷயங்கள் யானைகள்.
சுருணை நிரந்தரத்த பரிதை.
(அநிவது சுற்றுமுள்ள நிர்ப்பாத்தி).

ஐஜவின் கூட்டம் மாணிக்கமண்டபம்.
ரூனம் விசேஷார்த்தம்.
ரூபம் ஹஸிஸ்.
ரூதா ஸ்வாத்மா.
சித் பூமிஹாதிரிபுரசந்தரி.

இவ்வாறு அநுசந்தானம் செய்து மனதால்
நமஸ்காரம் செய்யவும்.

** “மாதிருகை” யென்பது 51 அக்ஷரங்களைக்
குறிக்கும்.

ஞாதுரு-ஞான-ஞேபங்களின் நாமரூபம்சங்
களின் லயாநுசந்தானத்தாலும் அவைகளை
சின்மாத்திர ரூபமாய் பாவித்தலாலும் ஓர்
கூணம் இளைப்பாறி, பிறகு பதினைந்து நிமிஷத்
தியா தேவதைகளை பஜனம் செய்யவும்.

இப்பதினைந்து நித்தியா தேவதைகளுக்கும்
ஓர் நாளில் டடக்கும் 21,600 சுவாசங்களைப்
பங்குட்டு ஒரோர் தேவதையையும் 1440-சுவா
சத்திற்கு அபின்னமாய் பாவனை செய்யவேண்
டும்.

திதியின்பேர். தேவதையின்பேர்

(1) பிரதிபத்	காமேசுவரீ	நித்யாதேவதை.
(2) த்ரிதியை	பகமாலினீ	நித்யாதேவதை.
(3) த்ரிதியை	நித்தியக்லின்னா	"
(4) சதுர்த்தி	பேருண்டா	"
(5) பஞ்சமீ	வழ்நிவாவிதீ	"
(6) ஷஷ்டி	மஹாவித்யேசுவரீ	"
(7) சப்தமீ	சிவதூதி	"
(8) அஷ்டமீ	துவரிதா	"
(9) நவமீ	குலசந்தரீ	"
(10) தசமீ	நித்யா	"
(11) ஏகாதசீ	நீலபதாகா	"
(12) துவாதசீ	விஜயா	"
(13) திரயோதசீ	சர்வமங்களா	"
(14) சதுர்த்தசீ	ஜ்வாலாமாலினீ	"
(15) பெளர்ணமீ	சித்ரா	"

சிலர் இப்பாவனைகளுடன் அந்தந்த தேவ
தையின் மந்திரங்களைச் சேர்ப்பது முண்டு.

(இன்னும் வரும்)

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமி அய்யர்.

ஆர். விசுவேசுவர சாஸ்திரி உபாத்தாய:

—:—:—

Easy Lessons in Economics.

குடிவாழ்க்கை.

VI-பாடம். 1-பாகம்.

வேலையின்பயன் மாறுபடேல்.

தேசபேதங்களினாலும், தொழில் செய்
வோருடைய குணவித்தியாசங்களினாலும்,
அவர்களுடைய வேலையின் அளவின் வேறு
பாடுகளினாலும், தேசத்திற்கு தேசம் திரவிய
விலயத்திலுள்ள ஆசை வித்தியாசப் படுவதா
லும், தொழிலிற்கு வேண்டிய ஒருமைப்பாடும்,
முதலும் எல்லா தேசங்களிலும் ஒரேவிதமா
யில்லாததினாலும், இவைபோன்ற மற்றகார
ணங்களினாலும் வேலையின் பயனிலுண்டா
கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை கவனிப்போம்.

தேசபேதம்.—வேலையினுண்டாகும் திர
வியப் பெருக்கம் எங்கும் ஒரே அளவுடைய
தன்று. உழவுக்கு பூமி எங்கும் ஒரே தன்
மையானதல்ல. நீர்வளமும் நிலவளமும் இடத்
திற்கிடம் வேறுபடுகின்றது. சில நிலங்களுக்கு
எருவும் தழையுமின்றி பயிர்வீணியாது. சில
நிலங்களுக்கு அவை அவ்வளவு அவசியமா
யில்லை. சில தேசங்களில் பயிர்ந்தொழிலுக்
கும் மற்ற கைத்தொழிலுக்கும் வேண்டிய
உலோகங்களும் மற்ற பல சாதனங்களும் ஏரா
ளமாய் அகிபணைச் செலவின்றி கிடைக்கும்.
மற்ற சில விடங்களில் அவைகளை வெட்டி
யெடுத்துக் கைப்பற்றுவது கஷ்டமானதாயிரு
க்கும். இவைகள் சற்றும் கிடைக்காதவிடங்
களுமுண்டு. பலதேசங்களில் நதிகளும் கட
லின் கழிமுகங்களும் ஜனங்களுடைய சஞ்சா
ரத்திற்கும் செயற்கைப் பொருள்களை அந்நிய
விடங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் இயற்
கையாகவே அமைந்த பாதைகளைப் உதவுகின்
றன; இவ்விதவுதவி அற்புமியில்லாத தேசங்

கள் அநேகம். மிருகங்களினுடைய கஷ்ட மின்றி தொழில்களை நடத்தக்கூடிய இடங்களும், அவைகளினுடைய கஷ்டமே எப்பொழுது முள்ள வேலிடங்களும் நாமறியாததன்று. இருப்புப்பாதைகள் அமைப்பெற்ற நாடுகளில் போக்குவரத்து செனகரியமும், அவையிலலாவிடங்களில் போக்குவரத்திலுள்ள கஷ்டமும் நாம் பிரத்தியக்ஷமாக வறிந்ததேயாகும்; இவ்விதமாக இயற்கையாகவே அற்பவேலைப் பாட்டினால் மனிதன் ஜீவிக்கும்படியான நாடுகளும், அல்லும் பசுளும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்தாலொழிய வயிறுற உண்ணத்தகுந்த உணவுக்குச் சரியான வழிகாட்டாத வேறுசில நாடுகளும் இவ்வுலகத்தி லிருக்கின்றமையால், இயற்கையமைப்பும் பொருள்களும் எங்கும் ஒரே தரத்ததென்று கூறமுடியவில்லை. இவ்விதமாக இயற்கையாக வமைந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளிருப்பது வாஸ்தவமே யாயினும், அக்காரணத்தைக் கொண்டே அந்தந்த தேசத்தின் செல்வப் பெருக்கை மதிப்பிடலாமென்று எண்ணக்கூடாது.

பூமியும் இயற்கைப் பொருள்களும் எத்தேசத்தில் மனிதனுடைய சுகத்திற்குப் பொருந்த வில்லையோ அவ்விடங்களிலுள்ள மனிதர்களும் அவர்களுக்கு உபயோகப்படுகிற மிருகஜாதிகளும் தேகவலிமையிலும் மனோதையத்திலும் சிறந்தவர்களாயும் மேலான வைகளாயும் மதிக்கப்படுகிறது. பூமி மனிதர்களுடைய சிரமத்தை விசேஷமாகச் கோராமல் அவனுக்கு வேண்டியவற்றை யளிக்குமாயின், அவன்தொழில் செய்வதில் பழக்கமும் வழக்கமுமற்று எப்பொழுதும் சுகத்தை நாடி, இயற்கையாய் அமையாத பலவிதப் பொருள்களைத் தேடியனுபவிக்க முற்பசி யற்றவர்களாய், எக்காலத்திலும் சோம்பேறிகளாய் மிருகங்களைப் போல் உண்டுறங்கி காலத்தை கழிப்பவராவார்கள்.

இந்தியாவில் வெகுசாய் பயிரிடுதல் கடினமானதன்று, உயர்ந்த விலைபெற்ற வஸ்திங்களும், வாசஞ்செய்ய அதிக பணச் செலவாகிய கட்டடங்களும் விசேஷமாக வில்லாமலே காலங்கழிக்கலாம். ஐரோப்பாவில் உயிர் ஜீவித்திருக்க உணவு எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு உடுப்பும் இருப்பிடமும் முக்கியமாகும். குளிர் காலத்தில் தகுந்த உடுப்பும் இருப்பு மில்லையாயின் மரணம் நிச்சயம். நமது தேசத்திலோ சாண்வயிற்றை சிரப்ப்பிடிசோறும் மானத்தைக் காப்பாற்ற முழுத்துணியும் போதுமென்று சொல்வது வழக்கம். இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் முதலிய நாடுகளில் குளிரின் மிகுதியினால் உணவு அதிக சத்துள்ளதாயும் ஏராளமாயும் வேண்டி யிருப்பதன்றி, விலையேறப் பெற்ற ஆடையும் இருப்பிடமும், பனியால் உபாதி நேராதிருக்க கணப்பு நெருப்பும் ஜீவனத்திற்கு இன்றியமையாத சாதனங்களாகும். தவிர உழுது பயிர் செய்தல் இந்தியாவைப்போல் எளிதான காரியமல்ல, தண்ணீரைப் பாய்ச்சி மண்ணைப்புறட்டி விதையைத் தெளிப்பதினால் மாதிரம் பயனுண்டாகாது. எருவின் வல்லமையினாலும் செய்கை வன்மையினாலுமே சிலமானது பயனை யளிக்கும்.

VI பாடம். 2. பாகம்.

வேலையின் அளவு.

தேச இயற்கை வேறுபாடுகளினால் இந்துக்களாகிய நாம் அற்பசந்தோஷ முன்னவர்களாய் நீடித்துவின்று பெரும் காரியங்களை கைக்கொண்டு முடிக்கும் திறமையற்றவர்களாயும், தொழில்களின் தகுந்த பயிற்சி இல்லாதவர்களாயும் சீர்திருத்த முறையை யறியாதவர்களாயும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் குறைவடைந்தவர்களாயிருக்க, ஐரோப்பியர்களோ சரிவல்லமைப்பிலும் மனோதையத்திலும் சிறந்தவராய்

எவ்வித இடையூறுகளையும் நீக்கிக்கொள்ள சக்தி வாய்ந்தவர்களாய் அறிவில் மிக்கோர்களாய் இருக்கின்றனர். ஆகையால் திரவியவிரும்புக்கு அந்தந்த தேசத்திலுள்ள இயற்கையமைப்பாயுள்ள உதவிகளின் ஏற்றத்தாழ்வுகளன்றி மனிதனுடைய செயலாலமைந்த ஏற்றக் குறைவுகள் விசேஷமாயுண்டென்பது விசித்தமாகிறது. பவுத்தமதத்தை யணுகிக்கிற திபெத் (Tibet) போன்ற நாடுகளில் பவுத்த சந்தியாசிகளுக்கு எளிதில் ஜீவனம் நடப்பது மல்லாமல் மரியாதையும் விசேஷமாயிருக்கிற படியால், வேலை செய்ய மனமில்லாதவர்களைல்லோரும் பவுத்தமதப் பிரசங்கிகளால் மாறுவதால் வேலை செய்வோர் குறைந்து செல்வப் பெருக்கத்திற்கு வேண்டிய தொழில்களை நடத்த மனிதரின்றி ஜனங்கள் ஹினஸ்திதியில் வருந்துவதுண்டு. அவ்விதமாக செல்வக் குறைவிற்கு ஆஸ்பதமான தொழிலாளிகள் பெருந், மற்ற தொழிலாளிகள் குறைவாராயின் தேசச் செல்வம் குன்று மென்பதில் தடையிலலை.

உற்சவம், கோப்பு, பண்டிகை என்ற பல காரணங்களினாலும் வேலைசெய்யும் காலமும் குறையலாம். தினமொன்றுக்கு எவ்வளவு காலம் வேலைசெய்யலாகுமோ அவ்வளவு நேரம் வேலை செய்யாமல் வேலைக்காரன் வீண்பொழுது போக்கி செல்வ விரும்புக்கு தடைசெப்பவும் கூடும். ஒவ்வொரு வேலைக்காரனும் இத்தனை வயதான பின்புதான் வேலைசெய்யத் தொடங்க வேண்டியது, இவ்வளவு வயதானதும் வேலையை ஒழிக்க வேண்டியது, என்பவை போன்ற கட்டுப் பாட்டினால் வேலை செய்யும் காலம் குன்றலாம். இவைபோன்ற காரணங்களினால் வேலையினளவு குறைந்து செல்வம் பெருகாமல் கீழ் நோக்கலாம்.

நம்முடைய தேசத்தில் தொழிலாளிகள் பல உற்சவங்களின் பொருட்டும் நோன்புகளின் பொருட்டும் வேலையை அடிக்கடி நிறுத்தி விடு

கின்றன என்பது அறியாத தன்றே. முதலெடுப்பிலேயே வேலையைத் தொடங்க நல்ல நாள் கிடைக்க வேண்டுமென்று பல நாள் கார்க்கிறார்கள். வீடு, கொட்டகை கட்டுகிறவனும் வண்டி. செய்கிறவனும் கல், மரம் முதலிய சாமான்களுக்கு நல்ல நாள் பார்த்தே அச்சாரம் கொடுக்கின்றான். அச்சாமான்களும் நல்ல நேரத்திலேயே வேலைசெய்யு மிடத்திற்கு வர வேண்டும். முகூர்த்தக்கால் போடுவதற்கும் ஜோதிஷர் அறுமதிவேண்டும். நிலநாட்டவும் உத்திரம் போடவும், சக்கரத்திற்கு பட்டா போடவும் சக்கரத்தை வண்டியில் பூட்டவும் சுபமுகூர்த்தமின்றி காரியம் நடவாது. இவ்விதமாகக் காலம் வீணாவதுமன்றி, பிரதமை யென்றும் அமாவாசை யென்றும், சனிக்கிழமை பென்றும், வீரதாளென்றும் வேலை நிறுத்துவது வழக்கந்தானே. அவைகளால் வேலையின் அளவு குறையுமன்றே.

T. C. வெங்கடரமணய்யர்.

LALITAMBAL.

லலிதாம்பாள் சரித்திரம்.

II.

“பார்வதி! குழந்தை பத்திரம்!”

“அடியே! குழந்தை குப்புவைக் கொண்டு! நான் அவளைப்பார்க்க வேண்டும். சீக்கிரம் வா!”

“ஆம்மா பார்வதி! அப்பா கூப்பிடுகிறார். குழந்தை குப்புவை யெடுத்துக் கொண்டு ஓடிவா!”

“இதோ வந்து விட்டேன்!”

இந்த வாக்கியங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாகப் பிறந்தன. பரை, பச்சந்தி, மத்யமை யென்னும் வாக்குகள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிறந்ததென்பால் இவ்வாக்கும் ஒன்றிலிருந்தொன்று பிறந்ததென்னலாம்.

முதல் வாக்கு அத்தியாவஸ்தையிலிருந்து கிருஷ்ண ஸ்வாமி ஐயருடைய வாக்கு ஸ்தானத்தில் பிறந்து அவரது நேத்திரங்களாலும் சைகைகளாலும் வெளியிடப்பட்டது, அவருடைய ஸ்திதியை யறிந்து அவரிடத்திலே கண்ணுக்குத் தாமாயிருந்த அவருடைய தர்மபத்ரி அவர் குறிப்பறிந்து அவருடைய கருத்தைப் பக்கத்துக் கூடத்திலிருந்து அவர்களுடைய மூத்த பெண்ணுக்குத் தெரிவித்தான்.

அவரும் வாய்கிறந்து மூடுமுன் குழந்தை குப் புவை வாரியெடுத்தக் கொண்டு தாயாரிடம் ஓடிவந்தான்.

பார்வதி குழந்தையும் கையுமாக வந்து சிறகவும், கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் தம் கையை நீட்டிக் குழந்தையை வாங்கி மாரில் வைத்துக்கொண்டு அதை யுடம்பெல்லாம் தடவித் தொடுத்து மாரோடணைத்துக் கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகர்த்து உவகையுக்கத் தம் இருகண்களாலும் ஆந்தபாஷ்பம் விட்டார். அப் பொழுது அவருடைய முகம் குரியினக்கண்ட தாமரை போல் மலர்ந்தது. முகத்திலே விசேஷமான களையொன்று தோன்றி கண்களின் வழியாய் பிரகாசித்தது. அவருடைய பத்ரியார் தம் பர்த்தா முகத்திலுண்டான களையையும் கண்ணில் தோன்றிய ஒளியையும் பார்த்து சத்தோஷப்பட்டு, “இது ஒடுங்கின பிராணன் திரும்புப் குறியாக விருக்கிறது! தேவீ எனக்கு மாங்கல்ய பிச்சையளிக்க வேண்டிமென்று உள்ளமுருக அவன் ஹிருதயத்தில் பிரார்த்தித்து நின்றான். அவர்கள் மூத்த பெண் பார்வதியும் பக்கத்தில் தானே நிற்கிறான். அவளுக்குப் பின்னால் அழுதகண்ணும் சிந்தியமூக்குமாய் அவள் தங்கை வரலாம்பான் நிற்கிறான். அவன்தான் குழந்தை குப்புலின் தாயார், காட்டுவிண்ணார் கோவில் வரமதேவ சாஸ்திரியின் தர்ம பத்ரி. அவளுக்கும் பின்னால் அவள் தங்கை “குருசு” நிற்கிறான். கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் தலைப்பக்கத்தில் அவருடைய மூன்று குமாரர்களுமே வரிசையாய் ஒருவர்பின் ஒருவராக நிற்கிறார்கள்.

எல்லாரும் திறந்த கண் மூடாமல் கிருஷ்ண ஸ்வாமி ஐயர்மேல் வைத்த கண் வைத்தபடி நிற்கிறார்கள்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர், குழந்தையை உச்சிமுகர்ந்து உடம்பெல்லாம் தடவித் தொடுத்து உள்ளகிருந்த வராய்ச் சிறிதுநேரம் மென்னமாயிருந்தார். அந்த

உள்ளே எல்லாம் நிச்சித்த மாயிருந்தது. ஊரீ விழுந்தால் கேட்கும் போல் இருந்தது. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் குழந்தையை மாரில் வைத்துக்கொண்டு தானே கண்ணை மூடிக்கொண்டு கட்டிவிடத் தியானம் செய்தார். எல்லாரும் ஈப்பாக்கு வைத்துபோல் அசைவற்று நின்றார்கள். கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் உதடு அசைந்தது. மெதுவாக அவரது கண்டஸ்வரம் த்வனிக்க வாயிற்று. எல்லாரும் உற்றுத் கேட்டார்கள்:—

“குசாம்கித விபம்சிகாம் குடிலகுந்தலா லக்ருதாம் குசேசய நிவாவரீஃ குடிலசித்தவித்வேஷினீ|| மதாரண விலோகாம் மநவிஜாரிஸம்மோஹிதீம் மதங்க முநிகந்நியகாம் மதாரபாஷினீம்ஆசரயே||” என்று தேவியை வாயால் ஸ்தோத்திரம் செய்தார்.

“ஸ்குல்கும விலேபநாமளிகசும்பிகஸ்த்நிரிகாம் ஸமந்தஹவீதேஷணம் ஸசரசாப பாசாம்குசாம்|| அசேஷஜுகமோஹிதீம் அருணமஸ்யப்யுஷாரம்பாம் ஜபாகுணம் பாஸூராம் ஜபவிதேன ஸ்மராமயம், பிகாம்||”

என்று இன்னொரு ஸ்லோகம் சொல்லத் கேட்டார்கள். பிறகு மூச்சு அடங்கி விட்டது. ஆனால் முகத்தின் ஓரி மாறவில்லை. குழந்தையைப் பிடித்துக் கொண்டிருந்த கை மூவாயில்லை. எல்லாரும் திண்பத்துப்போய் நின்றார்கள். ஆனால் ஒருவரும் ஆரவாரம் செய்யத் துணியவில்லை. ஏனெனில், அவர் தியானசமாதியிலிருந்தால் உதைக்கலைப்பது மஹாபாபமென்று அவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்படி ஐந்து நிமிஷம் கழிந்தது. பத்து நிமிஷம் கழிந்தது. அவளையே கண் கொட்டாது பார்த்துக் கொண்டிருந்த அவர் பத்ரியார் சித்திரப் பதுமைபோல் நின்றவன் நின்றபடி மூர்ச்சித்து நின்று விட்டான். பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பார்வதி, தாயார் கைசோர்வதைக் கண்டு அம்மான் முகத்தைப் பார்த்தான். திறந்தகண் மூடி விட்டது. “ஓஹோ! பகவானே! இதென்ன புதுமை,” என்று உள்நெடில் உன்னி தன் தாயார் கால் சோர்ந்து விழுந்துவிடாதபடி அவளைத் தாங்கிக்கொள்ளத் தயாராய் நின்றான்.

“பர்த்தாவுகேதற் பதிவிரதை” யென்றால் அந்த அம்மாளுக்குத்தான் பொருந்தும். கணவன் என்

னென்று வாய்திறக்கு முன் எண்ணெயாக நிற்பான். அப்படியென்றால் என்ன? அவர் ஸ்தலமான வார்த்தைகளால் தன் உள்ளக்குறிப்பை வெளியிடுமுன் அந்த அம்மான் அவர் குறிப்பிற்று பணிவிடை செய்வான். “கொண்டான் குறிப்பறிவான் பெண்டாட்டி” யாதலால், புருஷன் வாய்திறந்து சொல்லுமட்டும் கார்த்திக் கொண்டிருக்கிற பெண்பெண்டாட்டி என்ன பெண்டாட்டி! யென்று அந்தம்மான் தனது நாட்டுப் பெண்களுக்கு அடிக்கடி புத்தி சொல்வான். தன்னுடைய பெண்களையும் அப்படியே பழக்கி வந்தான். பார்வதி மட்டும் தாயார் குணமறிந்து தகப்பனார் மனமறிந்து புத்திசாலியாய் நடந்துகொள்வான். வாலம்பாளுக்கு அப்பா சொன்னபடி கேட்கத் தெரியும், அபூவளவுதான்; அகமுடையான், தெய்வம் எல்லாரும் அவளுக்கு அப்பாவைக்கு அப்புறந்தான். “குஞ்சு” விளையாட்டுப் புத்தியுடையவன். உல்லாசப் பிரியந்தலால், மனோஸ்ஸஸ் மாயிருப்பான். அவளுக்கு இன்னம் குடித்தனபாரம் தலைவிலுறைக்கவில்லை யாதலால், குழந்தைமனணை வீண் கவலையினால் கெடுக்கக்கூடாது என்று சம்மலிட்டு விட்டார்கள. பார்வதி குடித்தனப் பொறுப்பாய் எல்லாவற்றையும் பார்ப்பன். வாலம்பாளுக்கு “அப்பா செல்லம்” என்று பட்டப்பேர்; அந்தையே சில சமயம் சொட்டுப் போகவும் உபயோகிப்பதண்டு. குஞ்சு விளையாட்டுக் குழந்தையாகவே யிருந்தான்.

சரி! பத்து நிமிஷம், பதினைந்து நிமிஷமாய் விட்டது. இன்னம் கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் கண் திறக்கவில்லை. மூத்த பிள்ளை சுத்தரம் பயித்து அவர் மூக்குக் கை வைத்துப் பார்த்தான். பார்வதி தன் தாயாரைப் பாதுகாத்துக் கொண்டு நின்றபடி அவரைத் தொடாதே” யென்று தன் தமயனைப் பார்த்து கண்ணைக்காட்டித் தலையை அசைத்தான். சுத்தரமயுட்புதிக்கிட்டுப் பின்வாங்கி விட்டார்.

பதினைந்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷமாய் விட்டது. கூட விருத்தவர்களுக்கு சங்கடம் பொறுக்க முடியவில்லை. பார்வதிமட்டும் புத்தியும் பொறுப்புமாய் நிலைகுலையாமல் ந்தானம் தவறாமல் தன் தாயைத் தொடாமல் தானே அவளைப் பாதுகாத்த வண்ணம் நின்றகொண்டிருந்தான்.

இருபத்தியைத்து நிமிஷமும் ஆய்விட்டது. பார்வதி “பசுவானே!” யென்று ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள். சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கிருஷ்ணஸ்வாமி

ஐயர் மூடின கண் திறந்து எல்லாரையும் தெளிவுப்பார்த்தார். பார்வதிக்குக் கொஞ்சம் ஆயாஸம் தீர்ந்து தன் தாயார் முகத்தைப் பார்த்தான். அந்தம்மாரும் அப்பொழுது தானே தூக்கின குழந்தைபோல கண்விழித்து நின்றான். “அதோ அப்பா உன்னைப் பார்க்கிறார் பார்!” என்று பார்வதி அவள் காதி லோத அவள் கண்ணை நன்றாக விழித்துக்கொண்டு கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயருக்குச் சிஷ்ருஷை செய்ய முன்போலத் தயாராகிநின்றான்.

தன் தாயார் முகத்தெளியவும் பார்வதிக்குத் தலைப் பாரம் குறைத்தது. அவளும் இளங்கொடி போல் அவளைத் தழுவி நின்றான்.

ருக்கமணியம்மன் கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் கண் சாடையை யறிந்து “அப்பா என்னவோ சொல்கிறார்; யாரைக் கூப்பிடுகிறார் என்று தெரியவில்லையே! சற்றுக் கவனித்துப்பார்!” என்று பார்வதி காதிப்படச் சொல்லி விட்டு, தன் பர்த்தாவை அண்டினான்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் பார்வதி நின்ற விடத்திற்கண்ணைக்காட்டி யவளை யழைத்தார். அவருடைய தர்மபத்தி அவர்மேல் கண்ணுக் கருத்துமாய் இருந்த படியே “அம்மா உன்னைத்தான் அப்பா கூப்பிடுகிறார்; கிட்டவந்து என்ன சொல்லப்போகிறாரோ, நன்றாகக் கவனித்துக்கேள்!” என்று மிருதுவசனமாய்ச் சொன்னான்.

அதற்குள் பார்வதியும், ஸர்வோபசாரத்தோடும் நெருங்கி பயபத்தி நிறைந்த வுள்ளத்தோடு, அப்பா என்ன சொல்லப்போகிறார் என்று அவரிடத்தில்கண்ணுக் கருத்துமாய் யிருந்தான்.

அவன் கிட்ட நெருங்கியதும் கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர், தான் இதுகாறும் பத்திரமாகத் தானே வைத்துக் கொண்டிருந்த குழந்தையைத் தூக்கிப் பார்வதியிடம் கொடுத்து, “அம்மா, பார்வதி! இந்த! இந்தக் குழந்தை யுன் பொறுப்பு; நான் இந்தச் செல்வத்தை யுன்னிடம் ஒப்புவித்துப் போகிறேன், நீ அதைப் பத்திரமாய்ப் பார்த்துக்கொள். மறந்து போகாதே! பத்திரம்! பத்திரம்!” என்று “கண்கண்டு” என்று கண்டத்துவனி கேட்க வாய்திறந்து மொழிந்தார். அந்த சப்தத்தைக் கேட்கவும் எல்லாரும் திகைத்துப் போயுள்கள். ஏனென்றால் அது அத்தியாயஸ்தையி் விருப்பவருடைய ஸ்வரமாகக் கொஞ்சம் கூடத் தோற்றவில்லை. கண்டாமணி யடி

த்ததுபோல் சுணர் என்று சப்தம் பிறத்தது. வாக்குள்முன்தும் பொருத்த வவகரி பிறத்தால் அப்படித் தானிருக்கு 'மென்கிற மோகரகலியம் அவர்களுக்குத் தெரியாது.

மார்க்கண்டன் யமனை வென்றதுபோல் அப்பா யமனை யடித்துத் துறத்தி விட்டார் போலிருக்கிறது என்று பார்வதி மட்டும் நினைத்தான்.

அவருடைய பத்தியார் அந்த சப்தத்தைக் கேட்டதும் தன்னை யறியாமல் "தர்மராஜா! மாட்கிலியப்பிகைக் கேட்டேன்; மறுக்காதே! ஸாவத்திரியைப் போல் ஶனும்கூடவே வருவேன்! என் நாதருக்குச் சிவ்ருவைச் செய்ய நானும் கூடவே வருவேன்!" என்று தீரமாய்த் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் குழந்தை குப்புவைப் பெற்ற ததாயிடம் ஒப்புயலாமல் தன் மூத்த பெண்ணிடம் ஒப்புவித்து 'பத்திரம்! பத்திரம்!' என பத்திர புஷ்பத் தால் அர்ச்சனை செய்வதுபோல் உள்ளிப்புக்குவந்த உண்மையான அர்ச்சனை செய்தபின், வாயைத் திற வாமல் தானே அழுதுகொண்டிருந்த வாலாம்பாளிப் பார்த்து, "அம்மா அழாதே பகவா! இருக்கிறார் உன் னைக் காப்பாற்ற" என்று திடஞ்சொல்லி விட்டுத் தன் பத்திரி முகத்தைப் பார்த்தார். அந்தம்மான் "நாதா" என்று துக்கிட்டுக் கூவினார். "கூடே உருத் துப் போய்விட்டது. இனித்தாக்காது! தாமசிப் பதில் பிரயோசனமில்லை" யென்று சொன்னார். எல்லாரும் கோவென்று கதறினார்கள். கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் தம் இருகைகளாலும் காத்தைப் பொத்திக் கொண்டார். உடனே பார்வதி தன் அழுக்கைய யடக்கிக் கொண்டு "எல்லோரும் வாயை மூடுங்கள்! அப்பாவைக்குச் சத்தம் பொறுக்க முடிய வில்லை." என்று குழந்தை குப்புவை யிடுப்பில் வைத்துக்கொண்டபடியே தன் வாயில் கையைவைத்தமர்ச்சிச் சைகை காட்டி யொரு சிமிஷத்தில் நிச்சப்த முண்டாகச் செய்துவிட்டான்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் தர்மபத்திரி மட்டும் அவரை யனைத்துத் தழுவிக்கொண்டு அவர் கண்ணோடு கண் பொருந்தக் கண்ணோளி ம் குவவைத் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். மறையாக்கொல்லாரும் பொறுக்கக் கூடாத துக்கத்தைப் பொறுத்துக்கொண்டு அவர் திருமுக மண்டலத்தைப் பார்த்தவண்ணமாயிருந்தார்கள்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயருக்கு மூச்சு சிறிது தினர் ஆரம்பித்தது. "பார்வதி! குழந்தை பத்திரம்! என் லோகநாயகியை உன்னிடம் ஒப்புவித்திருக்கிறேன்! பத்திரம்! பத்திரம்? சொன்னேன்! பத்திரம்!" என்று கடைசிவார்த்தைகளை மொழிந்துவிட்டு "தயா நாதே!" என்று ஒரு பெருமூச்சு விட்டார். எழு பத்தியைபுது வருஷமாகப் பட்ட கஷ்டங்களின் களைப்பினால்பெல்லாம் அந்த ஒரு பெருமூச்சில் ஆழி யமர்ந்து சாத்தியாய்விட்டது. அவர்விட்டுப் பெரு மூச்சை "ரோகசுருப்பகம்" என்று யோகசாஸ்திரங் ளன் சொல்லும், "தயாநாதே!" யென்றதோர்வாக்குத்தானே மந்திரமாகி, அந்த மந்திரமும் மந்திரம் திரத்தோடைக்கியமாகி, மந்திரம்திரம், அஜபம் திரமாகி, அசுபையும் ஆணந்தமாகி, ஆனந்தம் சுபா வமாகி, சுபாவம் "அறுதி" யாம் அதுபத வக்தி யார்த்தத்தில் ஒடுங்க, கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர், ஸ்தூல குக்ம், சரீரங்களிரண்டையும், கட்டினதுணி களை வதுபோலவும், மலமுள்ள பரண்டத்தை நீக்குவது போலவும், சுபமாய் விட்டொழித்தீர்த்தம் காரண உபாதிக்களான அவிய்யை, மாயை, ஆனந்தம் முன் றுக்கும் ஆயிமானியான "பிரகிருதி சுபாவம்" என்னும் அவ்யத்தமும் தாண்டிய அகநீர் லக்ஷணத்திற்குச் சாக்ஷியாகவுள்ள "அறுதி" ஸ்வதந்திரம் தந்து பாசபத்தக்கொல்லாம் அற்றுவிழ், சிற்றம்பல விதி கடந்து "பொன்னம்பலத்துட் போனேன்; போனேனே!" யென்று பங்குனி மாதம் உத்தர நட்சத்திரத் தில் பரமபத மடைந்து நின்றார்.

முன்னமே காட்டுவிண்ணார்தோவிலிலிருந்த மரப் பின்னை வாமதேவசாஸ்திரியவர்களுக்கும், கருவே லூர் முனிபீடதாரான மூத்த மாப்பின்னை தண்ட நாதயயருக்கும், பள்ளியிற் படித்துக் கொண்டிருந்த கடைசி மாப்பின்னை வேட்கடநாதனுக்கும் மற்ற உறவு முறையார்களுக்கும் தத்தி கொடுத்திருந்ததால் அவர் களும் சமயத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயர் பரமபத மடைந்த ஒழுங்கு போலவே அவரது உத்தராகிரியைகளும் வெகு ஒழுங்காக நடத்தப்பட்டன. மூன்று மாப்பின்னர்களும் சம்பந்தங்களில் ஒருவரும் தோளெடுக்க கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயருடைய தேஹம் ருத்திர பூமி யடைந்து

† "பூரகருப்பகரோசகம்" வேந்தது பெருமூச்சு ஒன்றும்.

அங்கே தனது புத்திரர்கள் வேதோத்த மந்திரம் சொல்லி அவர்கள் கையாலிட்ட ஒப்பாஸனுக்கினிமிஷம் திரிமலந்திரத்ததலிக்கப்பட்டு, ஸம்சான வாசியான பரமசிவன் உத்தானமாய்த் திரிக்கும் விபுதி மாத்திரமாக மிஞ்சியது.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஸிபர் ஜீவதசையிலே ப்ரஜ்ஞான ப்ரம்ம பதமடைந்து யஜுர்வேத மஹாவாக்யமாகிய “அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி” யென்கிற அற்புத லக்ஷியித்தி பெற்றவராதலால் அவர் சரீரத்திரயங்களையும் ப்ரஜ்ஞான வசத்தாகத்தானே விட்டொழித்தது அசிசயமில்லை. ஆனாலும் அந்தப்பதவி அபூர்வ சித்தி பெற்றவருக்கே கிடைக்கும்ாதலால், எல்லாரும் அவர் அராயாஸமாய் “தயானிதே!” யென்று பகவன் நாமத்தை ஸ்மரித்துக்கொண்டு அர்ச்சராதிமாரக்கத்தில் யோகஸாராஜ்யராய்த் தன் பிராணனை விட்டதைப்பற்றி மிகவும் புரட்டித்து கொண்டாடிக்கொண்டார்கள்.

அவருடைய உத்தரக்கிரியைகள் ஈடத்த பத்து நாளும் அவ்விடத்தில் அது ஒரு மஹோத்ஸவமாகக்கொண்டாட்டபட்டது.

கருவேலூர் முனிசிப்தார் தண்டராசய்யர் எல்லாக்காரியங்களையும் தன் பொறுப்பா யெடுத்துப் போட்டுக்கொண்டு வெளிபாடம்பரகனில் ஒன்றுக்குறைவு வராத பார்த்துக்கொண்டார்.

காட்டுயிண்ணாக்கோவில் வாமதேவசாஸ்திரிகள் வைதீக கர்மங்களில் லபாபலோபமேற்படாமல் எல்லாவற்றையும்சாஸ்திரோத்தமாகத்தடுத்தினார். பார்வதியம்மாள் தன் தாயாருடைய ஸ்தானத்தை வகித்தவராய்சம்பிரதாய விஷயங்களில் யாதொரு குறைவும் கேரிடாதபடி மெல்லா வற்றையும் சரிவரப்பார்த்து நடத்திவந்தார்.

வாலாம்பான் அப்பாவுக்கு அழுதுகொண்டேயிருந்தான். “குரு” தன் வினோபாட்டுக்குக் குறைவுவராமல் வேங்கிடாதன் வந்திருக்கிற புதுமையில் வினோபாடிக்கொண்டேயிருந்தான்.

யிள்ளைகள் மூன்றுபேர்களும் தங்கள் தர்மபந்திகள் சலிவதமாய் கர்மலோபஞ் செய்யாமல், பிதூர்யஜ்ஞத்தை விமரிசையாகச் செய்துமுடித்து கிருதகஜ்ஞரானார்கள்.

கிருஷ்ணஸ்வாமி ஸிபர் தம்பி “ஸதர்அமின்” என்று சொல்லும் பெரியு கோட்டி ஜட்டியிருந்த கணபதி

அய்யர் 10-ம் நாள் வந்துசேர்ந்து தன் தமையனார் கைல்லிய முக்தி பெற்றவைபவத்தைக் கேட்டு அவர் துக்கமெல்லாம் மாறி ஆனந்த பரவசமானார். அவர் பெரிய ஜட்டி உத்தியோகம் செய்த பெருமையைவிட அவருடைய தமையனார் யோகாருடராய் விதேஹ கைவல்யம் பெற்றவைபவப்பெருமை அவருக்கு உண்மையில் பெரிதாயிருந்தது.

பிராம்மணன் என்னதான் லௌகிக லோலஞ் யிருந்தாலும், யமனுக்கு முன்னால் அவன் லௌகிக மகிமையை யெல்லாம் துச்சமாய் எண்ணித்தானே தூர எறிந்து விட்டு, தன்னிடத்தில் வைதீகத் தன்மையிலா விட்டாலும் தன் குலங்கோத்தம் முன்னோர் பெரியோர்களுடைய வைதீகமகிமையைக்கண்டு பெருமை கொண்டாடாமலிரான்.

என்! ஹைக்கோட்டி சிரோஷ்ட நியாயாதிபதியாயிருந்து கடைபட்டும்பெற்ற கிருவாரூர்முத்துஸ்வாமி ஸிரஞ்சுட அவருடைய அத்தியந்தாவல்லவையில் அவருடைய உத்தியோகப் பெருமையை யெல்லாம் திரணமாயெண்ணி வைதீகசார மாயிருந்து பிராணனை விட்டாரல்லவா!

இத்தியங்களுக்கும் ஸிரோப்பியங்களுக்கு முன்ன விசுதியாஸ மெல்லாம் இதில் தானிருக்கிறது. வரவார்க்காலம் மாறிவருகிறதானாலும் வைதீகதர்மம் ஸாதகமானதால் அதற்கு யாதொரு குறைவும் வராதென்பதே நிச்சயம். செங்கிறவர்கள் கேட்டால் படுகிறவன் தானே படுகிறான். கற்ப விதியை லஞ்சக் கொடுத்த ஏமாற்ற முடியாது—வினைப்பயன் யாரையும் விடாது. இக்காலத்தவர்கள் வைதீக தர்மத்தை விட்டு ஸாதகமான ஆத்ம லாபத்தை யிழந்து அற்பகியாதிக்காசைப்பட்டுப் பாகத்காய்க்குப் பக்கைவிற்பவன் மாதிரி நிலையல்லாத இகசகத்துக்காகப் பாசகத்தை யிழந்து பரிதவித்து நிற்பாரானால், அது அவர்களுடைய பாடு. அதனால் ஸாதகமான தர்மத்துக்கு யாதொரு குறைவும் வராது என்பது பெரியோர் துணிபு.—யதார்த்தமும் இதுவேயாம்.

“Tell me Your Friends and I will tell you what You are.”

ஸகவாலதோஷம்.

—(0)—

“ஈக்வாலதோஷம்” என்பது மிகவும் கொடியது. இது விஷம்போல் பற்றும், பற்றினால் இலகுவில் விடாது. “தொட்டிற் பழக்கம் சுடுகாடெட்டம்” என்கிற பழமொழி மிகவும் உண்மையானதே. ஆகைபரல் பெற்றோர்கள் தம்மக்கள் முன்னுக்கு வரும் பொருட்டும், தம்மக்களால், தேசம் முன்னுக்கு வரும்பொருட்டும் அவர்களுடைய பால்பு சிறுகத்தை யறிந்து கோது நீக்கிக் குணத்தை யறிந்து விர்த்தி செய்யவேண்டும். கூடா பொழுக்கம் கேடாய் விளையும். ஆகையால் இது விஷயத்தில் “பெற்றோர் ஒழுக்கம்” * என்கிற ஒரு அருமையான தமிழ் கிரந்தம் இயற்றிய ஆசிரியர், நம்மிடம் வந்து அவரது நன்மொழி பரவவேண்டி, தக்க விஷயங்களைத் திரட்டி, விவேகசிந்தாமணியில் அச்சிட்டு வரவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க, காபிரைட் ரிஜிஸ்தரான அவரது புஸ்தகத்தி விருந்து பின்வரும் பாகத்தைப் பெடுத்து அச்சிக்கிறோம். கிரந்தத்தாவினுடைய எழுத்து மூலமான அனுமதியின்றி இதை வேறு யாரும் எடுத்து மறுபடியும் அச்சிடக் கூடாது என்று எச்சரிக்கச் சொன்னார். விஷயங்களைத் திருடிப் பிழைக்கிறவர்கள் அவர்கள் திருட்டுத் தொழிலை இவரிடம் காட்டா திருக்கவேண்டி இவ்வெச்சரிக்கை அவசியமென்றே நாமும் நினைக்கிறோம். யோக்கியர்கள் தாமாகவே இது செய்யமாட்டார்கள்.

* மக்கள் சன்மார்க்க வளர்ப்புக்குறி “பெற்றோர் ஒழுக்கம்”—விலை ரூபா 1. தபாற்செலவு பிரத்தியேகம். மைலாப்பூர் வளிதாலயத்திலுள்ள இந்த ஆபீஸில் கிடைக்கும். வேண்டுமோர் முன்பண மனுப்புப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

அந்நியர் பொருளை யபகரித்து திருட்டுத் தன்மாக தனதல்லாதவற்றைத் தனதுபோல் கர்ட்டி வியாஸங்களும், விஷயங்களும், புஸ்தகங்களும் எழுதி, தப்பிலி வியாபாரம் செய்யும் அயோக்கியர்களைக் கொண்டு உண்மையான கிரந்தகர்த்தாவையும் வாங்கிவாசிப்போரையும் ஏமாற்றிப் போலிப்பேர் பெற்றுப் பிழைக்கும் சில தப்புலிகள் தமிழ்விதையைச் சீர்குலைத்துச் சிரிப்பாணிசெய்ப்பத் தலைக்கிளம்பி யிருக்கிறுர்களாதலால் அவர்கள் அக்கிரமம் வெளியாத்வேண்டி இவ்வெச்சரிக்கையை இவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்திக் கூறலானோம்.

பெற்றோர், தமது மக்களுடைய தோழர்கள் விஷயத்திலே, கொள்ளவேண்டிய கவனத்தைப்பற்றி, “பெற்றோர் ஒழுக்கம்” இயற்றிய தூலாசிரியர் பின்வருமாறு 6-வது அதிகாரத்தில் விவரமாகக் கண்டு எழுதுகிறார்:—

மக்கள் தோழமை.

1. “மக்கள் தோழமை மட்டில் பெற்றோருக்குள்ளே கவலை யீனா.—பல பெற்றோர், தங்கள் பிள்ளைகளை அவர்களுக்கு இஷ்டமானவர்களோடு கூடிச் சிநேகஞ்செய்வதைச் சற்றும் சவனியாமல், அது தங்கள் கடமை யல்ல வென்” நெண்ணியோ, அல்லது அஜாக்கிரதையிலோ, அசட்டையாய், இருந்து விடுகிறார்கள். பலர், தம்மக்களைக் கட்டு திட்டம் செய்தபோதிலும், அதனை முற்றும் சவனியாமல், தங்கள் இதர வேலைகளில் மூழ்கினவராய், மக்கள் மனமோல் விட்டு விடுகிறார்கள். சிலர் வாய்ச்சொல்லால் மாதிரிஞ் சொல்லிக் கூலிக் குரைந்த போதிலும், மக்கள் தஞ்செல்லலைக் கட்டாததற்காகத் தண்டிக்காமல் விடுகிறார்கள். இதுதான், மக்கள் பெற்றோரை அலட்சியஞ் செய்த, தங்கள் இஷ்டப்படி நடக்கத்திடன் கொள்கிறார்கள். ஆதலால், இவை பெற்றோருடைய சொந்தத் தப்பிதமாகி, மக்களைக் கெடுத்து விடுகின்றன.

2. தோழமைப் ப்யன்.—மக்களது தோழமை நல்லதானால் மாதிரி நன்மையுண்டாகுமே தவிரத்

கெட்டதானால் கெடுத்தான் உண்டாகும். நல்லவன் என்கிற பெயர் படைக்க அதிக காலஞ் சொல்லச், கெட்டவன் என்று ஒரே நாளிலும் பேரெடுக்கலாம் என்பது போல், நல்ல தோழமையின் பயன் சீக்கிரமாய் வெளிப்படாமல், பளி போல மெதுவாகவும், காண்படாமலும் பலன் தரக், கெட்ட தோழமையின் பயன் தீமையப்போலத் தீவிரமாகவும், கொடுமையாகவும், பிரத்தியக்ஷமாகவும் பலன் அளிக்கும். ஒருவனுடைய துஷ்டத் தோழமையின் பயன் இவ்வாறு துரிதமாய் வெளிப்பட்டு, பெற்றோர் கலங்கித் தயங்கிப் பரிதபித்து, “ஐயோ! இது வரையிலும் எவ்வளவோ நல்லவனாக இருந்த எனது கைத்தன், இப்பொழுது ஏனோ, எப்படியோ கெட்டவனாக மாறிவிட்டான்! அவனிடத்தில் இப்பொழுது கெட்ட குணங்களும், துஷ்டச்செயல்களும், கொற்களும், தூதனமாய் உதித்திருக்கின்றனவே! இதனை என்னென்று சொல்லுவேன்? “ஐயோ, தெய்வமே! நல்ல குமாரனை நான் கோண்டிருந்தது உன் கண்ணுக்குப் பொறுக்கக்கூடா ததாயிற்றே? ” என் இவனைக் கெட்டவன் ஆக்கிவிட்டாய்? இதுவும் உன் செயலோ, சித்தமோ? அல்லது, அவன் தலை விதியோ? என் கெட்டகாரமோ? ஒன்றும் அறியேன்!” என்று பிரலாபித்துக் கடவுள் பேரிளும்; விதியின் பேரிலும், காலத்தின் பேரிலும், குற்றஞ் சாட்டுவாரே யன்றித், தமது அறிவின்மும், அசட்டையுமாகிய குற்றத்தைப் பெரும்பாலும் உணரமாட்டார்கள்.

3. மக்கள் நங்கூர் அமைப்பின் படியே யாகும்படி விட்டுவிட. லாகாதேனல்—தங்கள் மக்களை நல்ல பிள்ளைகளோடு சேர்த்து, அவர்களுடைய சிறைக்கதை யிவர்கள் கைப்பற்றச் செய்யவேண்டியது மாத்திரமன்றிக் கெட்டதோழருடன் சேராமலிருக்கவும் கவனிக்கவேண்டிய கடமையுள்ள பெற்றோர், மக்கள் தங்கள் அமைப்பின் படி நல்லவர்களையோ, கெட்டவர்களையோ சேர்த்து, நல்லவர்களாகவோ, கெட்டவர்களாகவோ ஆட்டிம் என விட்டுக் கவலையின்றி யிருப்பது மதியீனமல்லவா? மக்களைத் தனியாக விடாமல், பெற்றோர் இருவரையும் அவர் தோழமைக்குக் காவலாகவைத்த ஐக்கீசன் “நீங்கள் என் உங்கள் மக்களை கவனியாமல் கெட்டவர்கள் ஆக்கி விட்டீர்கள்” என்று கேட்கும் காலத்தில் இவர்கள் என்ன மாறுத்தரகு சொல்லப் போகிறீர்களோ? அது அவருக்கே வெளிச்சம்.....இவை மக்கள்

அமைப்பும்ல்ல, கடவுள் செயலுமல்ல, ஆனால் பெற்றோர் செயலேயாம். காரியம் இப்படியிருக்க, இது விஷயத்தைப் பெற்றோர் கவனியாமல் மக்கள் அமைப்பின்படியாகட்டு மென்று விட்டுவிட்டால், மக்கள் கெட்டதோழரோடு கூடாமற் போவார்களா? அவர்களுக்கு நல்ல அமைப்பு வருமா? சற்று யோசித்துப் பாருங்கள்? இது பெற்றோருடைய குற்றமா? மக்கள் குற்றமா? அல்லது கடவுள் குற்றமா? யாருடைய குற்றம் என்று நீங்களே சொல்லக் கூடவீர்கள்.

4. மக்கள் தோழமைமட்டில் கொள்ளவேண்டிய கவனம் நேதனல்—மக்கள் பேச வாரம்பித்ததுமுதல் அவர்கள் தோழமை விஷயத்தைப் பெற்றோர் கவனித்து வரவேண்டிய கடமை யுடையவராதலால், சிறுவயதுமுதல் மக்கள் கெட்ட பிள்ளையோடு சேராமலும், நல்ல பிள்ளைகளுடன் கூடியும், அல்லது அவசியமானால், தனிமையாகவும் விளையாடலிட்டு அத்தருணத்தில் தாங்கள் அருகிலிருந்து கவனித்துத் தட்டி மொழிகளும், கெட்ட குணத்தைக் காட்டுமட்டிச் சொற்களும் குட்டிக் குழைந்தைகள் காதில் விழாமற் கெடுத்து, அவை தவறி விழுமானால் பரிசுரித்து, நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் என்றில்லாமல் எல்லாருடனும் தாங்கள் சிறகும் வைத்துக்கொள்ளாமலும், எல்லாரும் தங்கள் வீட்டுக்கு வராமலும் கவனம் கொண்டு கெட்டவர், படுத்துக்கொள்ளும் வராமல் தடுத்து, வரானாலும் நல்லவரையே அடுத்து, தாம் வின் விஷயங்களையும், பிறனுடைய சமாளாரங்களையும், விசேஷமாய் அவர் குற்றங்களையும் கடவுளுக்குப் பெரியோருக்கும் விரோதமான விஷயங்களையும் ஒரு காலமும் மக்களுக்கு எதிரில் போடாமலும், தம் வீட்டுக்குவரும் அன்னியரும் பேசுமொட்டாமலும் கவனித்துப் பிறர் அவ்வாறு பேசும் இடங்களினின்று மக்களையப்பறப்படுத்திக், கெட்ட புத்தகங்கள் துட்டப் பாட்டுகள் மக்கள் கைக்கு எட்டாமல் தடுத்து, மக்களோடு வெளியே போகும் போது வழியில் சம்பவிக்கும் துர்மாதிரிகளினின்று காத்து, தோழமை விஷயத்திற்கு கெட்ட நல்ல கதைகளைச் சொல்லி, நல்லறிவு போதித்துப் பள்ளிக்கூடம் தொடங்கும் சேர்த்திற்கு அதிக முன்னதாக மக்களை ஒருக்காலும் அனுப்பாமலும், பள்ளிக்கூடம் கலைத்தும் உடனே நேரே வீட்டுக்கு வரவும் கவனித்து, அவர்கள் தோழர்களை அடிக்கடி சோதித்துக், கெட்டவர்களை நீக்கி, நல்லவர்களுக்குப் புத்திமதி புசுட

முத் தமது மக்கள் போல் பாவித்துச் சிநேகித்து, கெட்ட தோழர் சிநேகத்தை விட்டுப் பிரிய, மக்களுக்குக் கட்டு திட்டம் செய்வது, தக்க கண்டனை தண்டனைகளால் மக்கள் அப்படிச் செய்துக் கவனித்து, உபர்த்தியாயாரையும் இவ்விஷயத்தில் கவனிக்கக் கேட்டுக் கொண்டு, கெட்ட தோழமைக்குக் காரணமும், ஆதாரமும் மாகிய மக்கள் கைக்காசை ஒரீக்கி அடக்கி, மக்கள் தோழமையை நல்லதாக்க வேண்டியது பெற்றோர் அவசியம் செயலேயாம்.

5. மக்கள் விளையாட்டுத் தோழமை விஷயத்தில் பெற்றோர் கவனம் வேண்டுமெனல்.— நல்ல தோழர்கள் இருக்கும் இடங்களில் மக்கள் அவர்களோடு வெளியே போய் விளையாட விடலாம் என்றாலும், கெட்ட பிள்ளைகள் இருக்கும் விதிலும், அவர்கள் வந்து இவர்களுக்குத் தொந்தரவு செய்யும் இடத்திலும், இவர்களோடு விளையாட வரும் பட்சத்திலும், இது தகாது. இதனால், நல்ல தோழர்கள் இல்லாத விடத்தில் பரிச்சேதம் மக்கள் வெளியே போக விடலாகாது என்று தெளிவாய் விளங்குகிறது. சிறுவயதில் சகோதரர் சகோதரிகளோடு கூடியும், வெளியே போகாமலும் வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடப் பணிக்க வேண்டும். ஆனால், நான் கூறியுள்ள படியே, பள்ளிப் பருவத்தில், ஆண்மக்கள் பெண்மக்கள் இரு பாலாருங் கலந்து விளையாட விடலாகாது எனப் பொது விதியிருந்த போதிலும், அவர்கள் வயது, குணம், நடத்தை முதலியவற்றை நன்கு அறிந்த பெற்றோர், இது குற்றம் என்றும், குற்றம் அல்லவென்றும் தீர்க்கக் கடவார்கள். அன்றியும், மக்கள் விளையாடும் போது, பெற்றோராவது, அல்லது பெற்றோரால் நிபந்திக்கப்பட்ட பெரியவராவது அவர்களைக் கவனிப்பது அவசியமும் நன்மையுமாக விருக்கிறது. இதனால், பெற்றோர் மக்கள் தங்களுக்குள் சண்டை யிடாமலும், குற்றமில்லாமலும் விளையாடக் காரணமாக யிருப்பது மன்றி, அவர்கள் தப்பித்தகளை அப்போதெக் கப்போது எடுத்துக் காட்டவும், பிறருக்கு வருத்த முண்டாகாமல் விளையாடச் செய்யவும் கூடும். சிறுபிள்ளைகள் தாமே வெள்ளெண்ணி அவர்களை வெளியே தனியாகப் போகவும், விளையாடவும், கெட்ட பிள்ளைகளோடு நீங்கவும் முதலாம் விடலாகாது.

6. மக்கள் காதில் விழத்தக்க கெட்ட சொற்களைப் பரிகரிக்கும் வகை.—கெட்ட வார்த்தைகள் பிள்ளைகள் காதில் விழுந்தன என்று அறிந்த அகண்ணோர் பெற்றோர், “ஐயையோ! ஐயையோ! கெட்ட வார்த்தைகள்!” என்று மக்களைய வாரற்றிச் சொல்லி அவற்றின்மேல் அருவருப்பெக்காட்டி, அவசியமானாகாது இரண்டையும் கைகளால் அடைத்துக் காட்டவும், அல்லது கடவுள் திருநாமத்தைப் பிள்ளைகள் கேட்கும்படி அடிக்கடி யுச்சரித்துக் கூடிய விரகவாக அல்லித்ததை விட்டு நீங்கவும் வேண்டும்.

மக்கள் பெற்றோரை “யேன் இப்படிச் செய்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டால், “கெட்ட சொற்களை காதால் கேட்பது பாவமானதால் இவ்வாறு செய்கிறோம்” என்று சொல்லவேண்டும். இவைகளுக்குப்பெற்றோர் பயந்தால் தான், பிள்ளைகளும் பயப்படுவார்கள். சில பெற்றோர் தங்கள் சமயோசிதத்திற் புத்தியால், அவ்வேளைகளில், அவை மக்கள்காதிற் விழாதிருக்கும்படி, அல்லது மக்கள் அவற்றைக் கவனிக்காதபடி ஏதோ ஒரு சந்தடி செய்வதும், உரத்திப் பேசுவதும், மக்களை அல்லது பிறரை அழைப்பதும், இவ்வாறு தடுப்பதும் உண்டி.

7. சிநேகஞ் செய்யும் முறை.—எவரையும் முதல் தரம் பார்த்து டுனே, அவர்களோடு முகமலர்ந்து, சிரிப்பது பேசிக், கண்டவுடனும் கொணவிலும், கத்திர்க்காப்போல், அவர்களைக் சிநேகர் ஆக்கிக்கொள்ளுவது அநேகர் வழக்கம். இது தப்பித்தம். என்னில், தோழியில், உடுபாவனை, முக லட்சணம், முதலியவற்றால் மனிதருடைய குணம் இவ்வாறு இருக்கலாம் என ஒரு வகையாய் யூகித்தக் கொள்ளலாம் என்பாராயினும், இது பெருமாளும் தவறி விடுவதால், இவ்விஷயத்தில் ஆக்கிராப்பாமல், அவர்களுடைய சொல், தோழமை, செயல் முதலியவற்றை அடிக்கடி கவனித்தால், அவை அவர்கள் நல்லவர்கள், கெட்டவர்கள் என்றும், அவர்கள் குணம் இன்ன தன்மையதென்றும் சொல்லிவிடும். அவ்வாறு அவர்கள் குணங்களை அறிந்துகொண்ட பின்பு, சிநேகஞ் செய்யத்தகுமாறால் செய்யவும், தகாவில் மல்லரிக்கவும் வேண்டும். பின்னும் அச்சிநேகத்தைச் சோதித்துத், தவறான குணம் ஏதாவது காணப்பட்டால், அச்ச உடனே சோரில் சொல்லித் திருத்த வருத்தவேண்டும். அப்படியே திருந்தாமல் போனால், ஐதாப் பற்றிச் சிச்சம் கெட்டுகேடுமென்ற எச்சரிக்கை வேண்டும். பின்னும், அசட்டையாய் இருந்தால், முற்றும் விட்டுக் கொண்டும் என்பதாக மக்களுக்குப் போதிக்க வேண்டும். சிலர், தமது சிநேகத்தில் தவறு குற்றம் கண்டால் அதை அவர்களுக்கு அறிவிக்காமல், அவர்கள் தோழமையைத் தோடாமலும், அவர்களை வலியவந்து பேசினாலும், நன்றாய் முகம் கொடுத்துப் பேசாமலும், தங்கள் வேலையைக் கவனிப்பதுண்டு. இது, தவறுகளிடத்தில் நடந்துகொள்ள வேண்டிய ஒழுங்கு. ஆனால், கூடிய வரைக்கும் சண்மங்குலத்தில் டக்க முயலுகிறவர்களிடமது இவ்வாறு செய்வது திருத்தக் கூடியவர்களையும், திருத்தாமல் விடுவதாகும். அன்றியும், தங்களைப் பற்றி அவர்களுக்குக் கெட்ட அபிப்பிராயம் உண்டாக்குவதாரும், ஆதலால், நல்ல மனிதரைத் தேடிச் சிநேகஞ் செய்ய முயல் வேண்டும்.

8. துஷ்டமளித்தல் விட்டுக் து அடிக்கடி வராமல் ஁டுக்கும் முறை.—துஷ்ட மனிதரும் கெட்ட ஸ்திரீ

களும், இஷ்டப்படி திரியும் மட்டும் பின்னாளும் தமது வீட்டிக்கு உறவாட அடிக்கடி வருவார்களா னால், பெற்றோர், அவர்கள் வருகையால், மக்கள் கொடாது, அவர்களை நோக்கி “யெம் வீட்டுக்குத் துஷ்டராசிய நீங்கள் எல்லாம் வரவேண்டாம்” என்று முரட்டுத் தனமாகச் சொல்ல வாகாது. ஏனெனில், இதனால், கெட்டவர்களாகிய அவர்கள், பகை, வர்மம் கொண்டு, இவர்களுக்குப் பெருந் தீமைகளைச் செய்வதும் உண்டு என்பதனால் தான். துஷ்டரானவர் எவ்வளவு பெருங்கிய பந்துவாக இருந்தாலும், தம் வீட்டுக்கு வந்த விடத்துப், பெற்றோர், அவர்களைச் சற்றும் சட்டை பண்ணாமலும், நாகலைப் பாரக்கும் கண்ணாலும் அவர்களைப் பாராமலும், அவரிடத்து ஒரு வார்த்தை முதலாகப் பேசாமலும், முற்றும் மெனன மும், அசட்டையுமாப்ப, பகைவரைக் கண்டவர்கள் கொல், இருத்துவீ வேண்டும். அவர்கள் தாமதமே வலியப் பேசினாலும், அவர்கள் முகத்தைப் பாராமல், தமது வேலையையே கவனித்துக் கொண்டு, அவசியமான விஷயத்தை அதி சுருக்கமாக இரண்டொரு வார்த்தையில் அடக்கிச் சொல்லித் தீர்க்கவேண்டும். இப்படிச் செய்தால், அவர்கள் என்னிருப்பவும் அவ்வீட்டுக்கு வருவார்கள்! பார்வையாது, சிநேகாரணங்களில் ஒருருகிச், சிநேகத்தை வளர்க்கவும், உறுதிப்படுத்தவும், வாக்கின் காரணமாகவும் உபயோகிக்கப் படுவதனையால், பார்வையும், அநாவசியமான ஒரு வார்த்தை, அநேக வார்த்தைகளுக்குக் காரணமாகவும், அதனால் ஒன்றில் சிநேகமோ, அல்லது பகையோ, உண்டாகவும் நேரிடாமாதலால், வாக்கையும் தவிர்த்துப்படிச் கூறப்பட்டது. அப்படி அனுப்பப் பட்டவர்கள், பெரும்பாலும், பின்னால், முகத்துக்குப் பிறகே, பலவகையாய் பிழைத்து வது சகலம். அதனால் நமக்கு ஒன்றும் சேதமாவதில்லை. நாம் குறைந்த நத்தம் பாழாகுமா? இஃதன்றிச், சில கெட்டவர்களின், எதிரிலேயே, “என்னடி கெடுவாய்! உனக்குப் புதுவாழ்வு வந்துவிட்டதோ? என்னடி! முகத்தைப்பார்த்துப் பேசவும் முடியாமல் போயிற்றே? கண்ணிலே தோண்டியிலுப் கொழுப்பு அடைத்துக்கொண் டிருக்கின்றதே!” என இப்படிப் பலவிதமாகவும் பேசுவார்கள். இதனை, யேதோ நாய் குறைக்கிறது, கழுகைக் கத்துகிறது, என்றெனையி முற்றும் மெனனக்காக்க வேண்டும். தவறி வாய்த் திறந்தாலோ, கெட்டது சகலமும். அவர்கள் அப்பும் போனபிறகு, பின்னே எரிடத்தில் “மக்களா! அவர்கள் மகாதுஷ்டர்கள். ஆனதினால் தான், அவ்வாறு கெட்டகெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசினார்கள் அதிலேயே, நான் அவர்களுடத்தில் பேசவில்லை. “அரசன் அன்றொருப் பான், தெய்வம் தின்றொருக்கும்” என்றபடி அவர்கள் பேசிய அத்தனை துஷ்டவார்த்தைகளுக்கும், கடவுள் உடனே தண்டியாமல், “ஒருகாலத்தில் தங்கள் குற்றங்களை உணருவார்கள்” என்று எவ்வளவு பொறு

மைபாகவும், தயவாகவும், இருக்கின்றார்! பார்த்தீர்களா? வல்லபமுள்ள ஈசனுடைய தயவும், பொறுமையும் எவ்வளவுபெரிது!” என்று சொல்லி, அதனால் மக்களுக்கு உண்டாகிய துன்மைகளை ஒருவாறு பரிசுரித்துக் கொள்ளலாம். இது மக்களுக்கு ஒரு நல்ல படிப்பிணையாகும்; பிறர் தம்மை மெய்வளவு பேசினாலும், ஏசினாலும் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் மகா பொறுமையாய் மெனனத்தை யதூசரிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுவார்கள்.

9. மக்கள் முன் நகாந் பேச்சுகளைப் பேசுவதும் பிறர் பேச விலேயும் ஆகாதெனல்-அநேக பெற்றோர் ரிடத்தில் உள்ள இருளெரு பெருங்குறை மக்கள் முன்னிலையில் தங்கள் தங்களுக்குள்ளும், பிறரிடத்தும், பிறர் தங்களிடத்தும், அவர்களுக்குள்ளும், வேதம், நல் லொழுக்கம் இவற்றிற்கும், கடவுள், பெரியோர், குருக்கள், நல்லோர், பத்தி மான்கள், இவர்களுக்கும் விரோதமாக அநேக விஷயங்களைப் பேசுவதும், தர்க்கிப்பதும், விரோதம் பதும், பிறர் பேசவும், தர்க்கிக்கவும் விரோதிக்வும் விடுவது மாம். இதுவும் ஒரு பெரும் பாதகமாமே. ஏனெனில், இது மக்களுக்குத் தர்மாதிரி யாகிக், கோபம், பகை, நித்தனை முதலிய குணங்களையும், அக்குணங்களுக்கு அடித்த குற்றமான சொற்களையும், பேச்சுகளையும், ஊக்கினைகளையும், மக்கள் அடிக்கடி கேட்டுக் கண்டு பழகி, அவற்றைக் கற்றுத் துஷ்டராகிறார்கள். ஒரு விஷயம் நல்லதானால் என்ன, கெட்டதானால் என்ன? எவர் எப்படி நடந்தால் தான் நமக் கென்ன? நாம் மாத்திரம் நல்லவரவரையிருந்து, நன்று என்று கண்ட விஷயத்தைப் பின்பற்றி, மனம் சாகியாய் இருக்கக் குற்றமானவைகளை விலக்கி நடவாமலும், இவ்வாறு மக்கள் முன்னிலையில் பேசுவரும்பிறருக்கும் போதிக் காமலும், தர்க்கிக்க இஷ்டப்பட்டவர், அத்தற்கித்த இடங்களுக்குப் போய்த் தர்க்கஞ்செய்ய வவாமலும், பெற்றோர் நான்சாய்த் தாங்கள் கெடுவது மன்றி, நான்போக வாழ் வீருக்கும் சின்னஞ் சிறியதுகளையும் கெடுத்துத், தோஷத்தை வினாக்க் கட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள். இவ்விதமான பெற்றோர் கடவுளுடைய கோபத்திற்குஞ் சாபத்திற்கும் தப்புவது அரிது. அன்றியும், பலர் பிறருடைய குற்றங்களை மெடுத்துப் பழிப்பாகப் பேசுவதிலே அதிக விரும்பம் கொண்டவராய், “ஊர்ப்பேச்சு என்னும் ஊன்று கோல் இல்லாமல், வாய்ப் பேச்சு என்னும் வழி மாளாது” போல் எந்நேரமும், ஊர்ப் பேச்சு பேசுகையில் ஊக்கம் கொண்டு உழைத்துப், பழிபாடுஞ் சுமந்து, மக்கள் தலையிலும் அச்சமையவைக்க முயலுகிறார்கள்.”

COCOANUT PALM PESTS.

தென்னைமரத்து வண்டுகள்.

இரண்டு தினுசு வண்டுகள் தென்னை மரங்களையும் மற்ற பனை தினுசுகளையும் பீடித்து அச்செடிகளுக்கு மிக நஷ்டத்தை யுண்டாக்குகிறது. அவைகளில் ஒன்று தமிழில் தென்னம் வண்டென்றும், மலை யாளத்தில் சென்னுவென்றும் பெயர். தலையில் ஒரு கொம்பையுடைய கருப்பு வர்ணமுள்ள ஒரு ஜாதி வண்டு. இது குருத்து ஒலிகளையும் மரத்தின் தலையிலுள்ள மட்டைகளையும் துளைத்து நாசமாக்கும். இளம் தென்னை மரங்களை இவ்வண்டுகள் துளைத்து ஜாஸ்தி நாசமாக்குவதைப்போல் முற்றின் மரங்களை கெடுப்பதில்லை. இவைகள் செத்துப்போன அடி மரங்களிலாவது எருக்குபுகளிலாவது மட்டைகளிட்டு அவைகளிலிருந்து வெளிவந்து, அழுகும் வஸ்துக்களை தின்று பெரிதாகி நாளாவட்டத்தில் வண்டாய் உருமாறுகிறது.

தமிழில் செவ்வண்டென்று சொல்லப்படுவது முன்சொன்ன கருப்பு வண்டைவிடச் சின்னது, இதை அதினுடைய நீண்ட வளைவுள்ள மூக்கால் கண்டறிந்து கொள்ளலாம். இது பனைகளில் உச்சிகளில் சாதாரணமாய் தென்னம் வண்டாவது பனைமரம் ஏறுகிறவர்களாலாவது செய்த காயங்க்கப்பட்ட இடங்களில் முட்டைகள் வைக்கும். இதிலிருந்து வெளிப்படும் புழுக்கள் உச்சி மரத்தைத் துளைத்து செடிகளைக்கொன்று விடும். இப்புழுக்கள் நார் இழைகளேக்கொண்டு ஒரு கூடுகட்டி அதில் ஸ்தம்பத்திருந்து சுமார் இரண்டு வாரங்களில் உருமாயி வண்டு களாகிறது.

இவைகளின் கெடுதிகளை நிவர்த்திக்குமார்க்கம்.

1. தென்னம் வண்டு ஜாஸ்தி கெடுதி செடிகளுக்கு செய்யா விட்டாலும், செவ்வண்டினால் உண்டாகும் நஷ்டத்துக்கு காரண பூதமாயிருக்கிறது. இந்த தென்னம் வண்டை அனேக இடங்களில் தற்காலம் மரங்களிலிருந்து எடுப்பதைப்போல் வெகு சலபமாய் ஒரு வண்டெடுக்கும் இருப்பு முன் ஊசிகொண்டு எடுத்து விடலாம்.

2. இவ்வண்டுகளை அப்புறப்படுத்திப் பின் அவைகள் துணித்திருக்கும் துளைகளைத் தாரினால் தடவி மண்கொண்டு மூடிவிடுவதுடன், பனையேறிகள்

மரங்களில் செய்திருக்கும் காயங்களிலும் மேல் சொன்ன தாரைத் தடவவேண்டும். இப்புடிச் செய்யா விட்டால் செவ்வண்டுகள் மரங்களிலிருக்கும் காயங்களில் முட்டைவைத்து நாசமாக்கிவிடும். இவ்வண்டுகள் முட்டை வைத்தபின் மரங்களை இவைகளின் பாதையிலிருந்து சலபமாய் நிவர்த்திக்க முடியாது.

3. பொடிமணலும் உப்பும் சமமாகக் கலந்து ஒரு வருஷத்திற்கு இரண்டு தடவை மரங்களின் உச்சியில் மட்டைகளுக்கு கிடையே கொஞ்சம் போடலாம் இதனால் தென்னம் வண்டைத் தூரத்திலிட ஏதுவுண்டு.

4. செவ்வண்டினால் பீடிக்கப்பட்ட மரங்கள் திரும்பவும் பிழைக்கமாட்டா ஆகையால் அவைகளைத் தாமதமின்றி வெட்டிவிட வேண்டும். இந்த புழுக்களோடு இந்த மரத்தின் உச்சியை நிரமூலமாக்கிவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால், இதிலிருக்கும் புழுக்கள் பின்னால் வண்டுகளாகமறி புது மரங்களை நாசமாக்கும்.

5. ஒரு தோப்பில் செத்துப்போன மரங்களை அப்போதைக்கப்போது வெட்டிக் கீறியுடைத்து காயப்போட வேண்டும். அப்புடிக்கில்லாமல் அவைகளை அழுகவிடவே கூடாது. ஏனென்றால் அழுகும் பதார்த்தங்களிலும் இடங்களிலும் தென்னம்வண்டு பல்கிப்பெருகும். தோட்டத்துக்குள் எந்த விதமான வஸ்துவும் அழுகிக் குவிய இடம் கொடுக்கக்கூடாது.

6. சில இடங்களில் தென்னமரத்து செவ்வண்டின் புழுக்கள் அடிமரத்திலிருந்து உள்ளே சென்று மரத்தைக் கெடுக்கிற தென்ற அபிப்பிராயமிருக்கிறது. ஆகையால் மேல் தரையிலிருந்து சில அடிகளுக்கு மேல் மரத்தை துளைக்கும் வழக்கமிருக்கிறது. இவ்வித அபிப்பிராயம் தப்பானது. மேல் சொன்ன பிரகாரம் மரங்களைத் துன்பப்பது அதிர்ஷ்டத்தை யுண்டெண்ண ஏதுவாகும். ஆகையால் அப்புடி செய்யவேகூடாது.

மேல் சொன்ன இரண்டு வண்டுகளின் நகம் ஒன்றை ஒன்று பெருத்ததாயிருக்கிறது. தென்னம் வண்டு நன்றாயிருக்கும் உச்சி மரங்களில் துளைகளை யுண்டாக்கி செவ்வெண்டு அதில் வந்துசேர இடத்தை யுண்டாக்குகிறது. செவ்வண்டுகளினால் செத்துப்போன மரங்கள் தென்னம் வண்டுகள் பல்கிப் பெருக நல்ல வசஸ்தானமாகிறது. ஆகையால் மேல் சொன்ன முன் ஜாக்கிரதையோடு கவனம் செலுத்தா விட்டால், இவ்வண்டுகளால் பீடித்த தென்னத்தோப்பில் மரங்கள் நாளாவட்டத்தில் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாய் நாசமாவதைத் தடுக்கமுடியாது.

—Agricultural Bulletin.

REFLECTIONS OF A DYING MAN.

HOLY CROSS.

[THE INDIAN PATRIOT OF FRIDAY 2nd JUNE 1911.]

I am dying! yes! literally and figuratively dying. I can see the ebb and flow of life. It increases now, and anon decreases. Every swing of the pendulum and every movement of the vital fluids bring it nearer and nearer to the fatal moment. In the days gone by when I was practising yoga, I have faced death with a pleasant expectation, at least with a buoyant spirit. While the body was at its lowest, my spirit was at its highest, and I scarcely felt the sinking powers of the body. When those around with anxious faces looked on me and enquired, I simply laughed at them and their fear of Death! "If you want this frail body to live on, go and pray for it; but don't whine over it making faces to me. It makes me so sick to see you all whine and whimper. Leave me alone to live or die as it comes to me!" That is how I have been addressing my people who showed a disposition to get frightened at the first or last symptom of illness. Death to me was always a pleasing transition! though the body often sank and withered until one could not recognise it. But this time it came to me with all its horrors! And I have to thank my doctor-friend for showing death to me in all its hideousness.

The sun was reaching the highest point in heaven and entering the House of Fire (Agni Nakshatram). I had gone out all day long and when entirely broken and tired heard of a case of small pox in a friend's house and involuntarily felt drawn towards the suffering child who was covered with small-pox from head to foot. To one who knows what Zymotic fever is; and what the symptoms of small-pox when it breaks out in a virulent form means, it need hardly be said that the weak and worn out state of body with the mind sympathetically attuned to a child suffering from virulent small-pox are conditions sufficient to create a fermentation of blood which would easily be converted into a Zymotic fever. Whether the medical fraternity will accept my theory or not, the fact remains that I vomited my food that night and immediately found myself caught in the whirlpool of a raging fever which made the blood boil all over. It would have ended in heat apoplexy were it not timely arrested by letting the superfluous heat off by a device which suggested itself to me at the moment, and which later on I remembered was a good remedy for letting off superfluous heat or energy in the body. The earth has a peculiar power of drawing to itself all superfluous heat which is in excess of its own normal temperature, and similarly it imports its own heat to a body which falls far below its own normal temperature. This is an important secret which plays a good part in all cases of miraculous *Samadhi States* wherein the Yogin trusts himself to mother-earth for days and weeks letting himself be buried in earth and then coming out at the end of the appointed time when the body was exhumed, as if he had merely been a child sleeping on the lap of his mother.

The zymotic fever brought on an inflammation of the internal parts, which were already enfeebled and inflamed by excessive heat. For four days I managed to pull on

without seeing the doctor. On the fifth day, moved to pity by the imploring look of my innocent little boy, I just called on the doctor to know what the matter was in his opinion.

He of course, felt the pulse and said there was fever and warned that there was danger ahead, and that I could not afford to neglect it. In a moment, which Fate or Destiny, call it what you will manages to usher in, on momentous occasions in the life of every one, when the unknown hand of Nature is working to secure a desired end, I surrendered myself to the Doctor, and was forthwith given six "powders" to swallow thrice a day. The first dose stirred up the devil in the blood, the second does sent me straight down to hell to suffer the scorchings of hell fire, while the third dose made me unconscious for the first time in my life for 11 years. The state of unconscious sleep, brought me however, some strength to the tortured nerves and I felt somewhat better after two hours' immersion in the cold bath tub. The Doctor-friend, opined I was better, and insisted on my swallowing the remaining three powders. I did it and lo! found myself going through the process of crucifixion. Every nerve and cell in the body experienced the pain of being stretched on a cross and pinned therein to something which was as dead as the wood of the Holy Cross. Flesh and blood has become scorched up and nerve and bone can bear it no longer. I threw myself into the cold water tub once again and remained there for the greater part of the night. In the morning I complained of it all to the doctor who treated it nonchalantly and gave me some more new powders to swallow. I swallowed them all but found no relief. I have gone through all the tortures of hell and in my waking hours found the possession of a body an insufferable burden. I would have gone straight at it and rid myself of the same with the proverbial rope and halter but I know that it would be of no avail.

The pangs and pains will be all there, even after the poor body has been rudely and violently cast off. So I thought it useless to be angry with the body, which is but an illused instrument: but I wanted to have the dragon-like fiery spirit of the drugs work itself out, and I could not bear it, the bodily suffering was so great and it was so weak to bear it through and survive.

I calmed and quieted myself as best I could and summoned a friend with whom I was well-attuned in mind. He came: I spoke to him the truth and asked him what does the Hindu Shastras prescribe as the best healer. He replied to it giving the only answer possible. Simple as the remedy was, I understood its vedic significance, as the chief article of sacrifice, and took it in due form. The burning of hell-fire in the body ceased in ten minutes and I felt an immense relief. Four doses of it, with due significance of all that it implied restored me to my normal state of consciousness and I worshipped my God (the Sri Guru) with a light heart on Friday evening and skipped and danced for joy until I felt wearied in my limbs; I got up unhurt and made whole, and though the weakness of the internal organs still continues and many people feel anxious about me, I feel that death has no more terrors for me. I was dying, dying dying all yesternight; but it was so pleasant to cut oneself away from the scorched up body and let Nature play the healing physician to it, unhindered and unhampered by any counteracting influences. The separation from the body was so complete, that I went through all the experiences of physical death.—only to find myself early morning, on returning to my body, to find it so improved as to do a full hour's work in proof correction and indite to you this record of my strange experiences. I have recorded my reflections as they occurred to me and I leave it to others to draw what lesson or moral they choose from it.

"The Readers of your journal appreciate it very much as it contains matter calculated to raise the mental and moral tone."—*The Voice of Truth in the Republic of Letters.*

The Viveka Chintamani

(THE OLDEST AND THE BEST TAMIL MONTHLY)

The 19th Volume begins with April 1911

IT CONTAINS EXCELLENT ARTICLES

DISCUSSING HIGH MORAL AND SPIRITUAL PRINCIPLES

USEFUL IN EVERY DAY LIFE

With Psychic Tales, Popular Stories, and Illuminative Studies in Social Life; A Critical Study and Exposition of Indian Traditions and A Lucid Translation of the Upanishads, and Yôga Sastras prescribing the Most Efficient Sadhanas for the understanding and realisation of the Great and Real Facts of Life.

Annual Subscription Rs. 4.]

[Thick Paper Edition Rs. 5-

Overland 8 Annas extra.

SUBSCRIPTIONS REGISTERED BY VOLUME ONLY

And cannot be discontinued in the middle of a Volume.

Only a limited Number of Copies Printed; Apply early with remittance,
To The Secretary, D. K. Agency, Mylapore, Madras, S.

KAMALAMBAL

The Best and Foremost Novel in Tamil

BY B. R. RAJAM IYER

(Reprinted from the Viveka Chintamani and thoroughly revised.)

Price Re. 1-4. Postage Extra.

If you cannot get it from your book-seller apply direct to **The Lalita Publishing Co.,**
Lalitalaya, Mylapore, Madras, S.

N. B.—Owing to the large number of petty adventurers in the book-trade the D. K. Agency to protect its interests, has been obliged to reorganise its publishing business by placing it under the care of the Lalita Publishing Co, who will allow good commission on large trade-orders, but no discount on purchase of single copies:

The Life of Buddha

புத்தரது துவயசரித்திரம்.

Sir Edwin Arnold's Light of Asia in Tamil. Cloth Gilt 14 As.

Stitched Board. 8 As.

An Excellent Moral Class Book.

Apply to the Lalita Publishing Co., Mylapore, Madras.

Gleanings on the Way from Earth to Heaven.

(Original English Work on Mysticism with a Chart of Life).

Sold by Messrs: Luzac & Co., Oriental Book-Sellers, London, for 2s 6d.

Indian Price (Special offer) Rs. 1-10. by V. P. Post.

The Unity of Religion and the variety of Creeds, An English Essay. 6 As.

POSTAGE EXTRA.

Apply to the Lalita Publishing Co., Mylapore, Madras, S.